

الرسالہ

سرپرست: مولانا وحید الدین خاں

ایڈیٹر: ظفر الاسلام خاں ایم اے

صغر غروب کے لئے ایسا نیا طلوع مقرر ہے

سورج پچم میں غروب ہوتا ہے تاکہ دوبارہ پورب سے نئی شان کے ساتھ طلوع ہو۔ یہ ایک روشن نشانی ہے جو آسمان پر ظاہر ہو کر ہر روز ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی مملکت کا نظام کس طرح بنایا ہے۔ یہ اس حقیقت کا ایک کائناتی اعلان ہے کہ خدا کی اس دنیا میں کوئی ”غروب“ آخری نہیں۔ ہر غروب کے لئے ایک نیا طلوع مقرر ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آدمی کے اندر حوصلہ ہو۔ غروب کا واقعہ پیش آنے کے بعد وہ از سر نو اپنی جدوجہد کا منصوبہ بنائے۔ زندگی کی شاہ راہ پر دوبارہ اپنا سفر شروع کر دے۔

مسلم قیادت موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ ناکام قیادت ثابت ہوئی ہے۔
 اس کی وجہ اس کی یہ اگلی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مستقبل کو تعمیر کے بجائے سیاست میں تلاش
 کیا۔ سیاست بازی کا مطلب ہے، اپنے مسائل کے حل کے لئے دوسروں کے خلاف ہم چلانا۔
 جب کہ تعمیر ہے کہ اپنے مسائل کے لئے خود اپنے اوپر عمل کیا جائے۔

کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ قوم کو اس حیثیت سے تیار کیا جائے کہ لوگوں کے عفت اہم
 مضبوط ہوں، ان کے اندر اخلاق کی طاقت ہو، وہ تعلیم میں اونچے ہوں، ان میں باہم اتحاد ہو
 اقتصادی شعبوں میں انھوں نے اپنی جگہ بنائی ہو۔ سماجی بہبود کے ادارے ان کے درمیان چل
 رہے ہوں۔ وہ زمانے کو سچا نہیں اور اس کے مطابق کام کرنا جانتے ہوں۔ اور پھر سب سے بڑھ
 کر یہ کہ ان کے اندر وہ شعور ابھارا جائے کہ وہ صاحب نظریہ افراد کی حیثیت سے لوگوں کے
 درمیان رہ سکیں۔ انھیں چیزوں کے اوپر کسی قوم کی زندگی کا دار و مدار ہے لیکن مسلمانوں نے
 دوسروں کے خلاف سیاسی ہنگامہ آرائی تو خوب کی، خود اپنی تعمیر کے لئے کوئی کام نہ کیا۔

مزید نادانی یہ ہے کہ سیاست بازی سے جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو اب انھوں
 نے دوسرا مشغلہ یہ اختیار کیا ہے کہ اپنی ناکامی کے لئے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔
 حالانکہ اس قسم کی باتوں سے وہ صرف یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں انھوں
 نے کلمہ طیبہ کا درخت نہیں اگایا تھا، بلکہ کلمہ خبیثہ کا درخت اگایا تھا۔ کیونکہ کلمہ طیبہ کے درخت
 کے لئے خدا کا اعلان ہے کہ کوئی اس کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ یہ انجام صرف کلمہ خبیثہ کے درخت
 کے لئے مقدر ہے کہ جو چاہے ہاتھ بڑھا کر اس کو اکھاڑ لے۔ (ابراہیم)

الرسالہ کا مقصد تعمیری اور اصلاحی فن پیدا کرنا ہے

اردو زبان، دستور ہند کی لسانی فہرست میں چودھویں نمبر پر ہے۔ مگر ملک میں اخبارات و رسائل کی تعداد کے اعتبار سے اس کا نمبر تیسرا ہے۔ ایسی حالت میں ایک نیا اردو رسالہ نکالنے کا ارادہ ہم نے کیوں کیا۔ جواب یہ ہے کہ تعداد کی کثرت کے باوجود اردو صحافت میں بعض خانے خالی تھے۔ اور الرسالہ کے ذریعہ ہم انہیں خانوں کو پُر کرنا چاہتے ہیں۔

ہمارا مقصد مختصر فقرہوں میں "تعارف اسلام" ہے۔ مسلمان، ختم نبوت کے بعد نبوت کے قائم مقام ہیں۔ انہیں بعد کے زمانوں میں خدائی پیغام رسانی کے ٹھیک اسی کام کو انجام دیتا ہے جو پچھلے زمانوں میں انبیاء کرتے رہے ہیں۔ پیغام رسانی کا یہ اہتمام اللہ نے اس لئے کیا ہے کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو ایک ایسے معاملہ میں پکڑا جا رہا ہے جس کی ہمت ہم کو دیتا یا نہیں گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کو خدا کی مرضی سے آگاہ نہ کریں تو دوسروں سے پہلے خود ہم کو پکڑا جائے گا کہ اپنے فرض منصبی کو ادا کیوں نہ کیا۔ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اس ذمہ داری سے غفلت برتنے کے بعد کوئی بھی ذاتی عمل مسلمانوں کو خدا کے یہاں بچا نہیں سکتا۔

مگر مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ دوسری قوموں کے ساتھ اسلام کی پیغام رسانی کا کام نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے اسلام کا اٹل تعارف کرایا جو پچھلے ڈیڑھ سو برس کے اندر جو تحریکیں ہمارے

درمیان انہیں ان کا تجربہ ہے کہ حکومت الہیہ، علیحدہ قومیت، مناظرہ بازی، سیاسی محاذ آرائی اور حقوق طلبی لوگوں کی نظر میں اسلام بن گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں جو اسلام ہے اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کا اسلام تو بس یہ ہے کہ: انسان اپنے مالک سے ڈرے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد اس کو خدا کے یہاں حساب دینا ہے۔ — اسلام اس لئے آیا تھا کہ انسانوں کو آخرت کے مسائل کی طرف متوجہ کرے۔ ہم نے اس کو دنیوی مسائل کی طرف متوجہ کرنے کا عنوان بنا دیا۔ مسلمانوں کو دلائل کی حیثیت سے اٹھانا، آج ملت اسلامیہ کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ خدا کی نصرت سے محروم ہو گئے ہیں اور دوبارہ اسی ذمہ داری کو پورا کر کے وہ خدا کی نصرتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔

اس کام کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ الرسالہ کم از کم پانچ زبانوں میں جاری ہو: اردو، ہندی، عربی، فارسی، انگریزی۔ یہ اللہ کا فضل خاص ہے کہ ہم کو ایسے افراد حاصل ہیں جو ان زبانوں میں اعلیٰ میاں کا ماہنامہ مرتب کر سکتے ہیں۔ مگر ان کو فارغ کرنا اور چھپائی اور تقسیم کے تمام مراحل کے اخراجات، ان سب کے لئے کثیر مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ تاہم جس خدا نے قحط الرجال کے اس دور میں ہم کو انسانی وسائل دیئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ خدا افرادی دولت کے اس دور میں مالی وسائل بھی ضرور بھیجے گا۔ انشاء اللہ جلد وہ وقت آئے گا جب کہ الرسالہ کے ادیشن متعدد دوسری زبانوں میں بھی نکلیں اور تمام اقوام تک اس کے خیالات کی اشاعت ممکن ہو سکے۔

الرسالہ کے ساتھ ایک مکتبہ بھی ہو گا جس میں خصوصیت کے ساتھ اسلام کے تعارف پر کتابیں شائع کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہو گی کہ مثبت انداز میں بغیر کسی تبصری یا کلافی اضافہ

کے قرآن، حدیث، سیرت، حالات صحابہ اور تاریخ اسلام پر کتابیں تیار کی جائیں اور ان کو مختلف زبانوں میں شائع کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایسا لٹریچر تیار کرنا بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوگا جو وقت کی زبان اور عصر حاضر کی اصطلاحوں میں اسلام کی تشریح کرے۔ اس کے علاوہ ایسی کتابوں کی بھی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے اندر قیمتی ذہن اور حقیقت پسندانہ مزاج پیدا کریں اور ان کو بتائیں کہ قوموں کی زندگی کا راز دوسروں سے لا حاصل مقابلہ آرائی میں نہیں بلکہ خود اپنی تعمیر میں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی کتابیں بھی درکار ہیں جو علمی انداز میں تیساریں جائیں اور اسلام کے داعیوں کے لئے معاون کا کام دیں۔ مثلاً تاریخ انبیاء، مذاہب کی تاریخ، قاموس الاسلام، فکر جدید کا تعارف وغیرہ۔

یہ کام ایک انتہائی اہم کام ہے اور پوری طرح انجام دینے کے لئے بہت زیادہ وسائل و ذرائع چاہتے ہیں۔ بلکہ ضرورت تو یہ ہے کہ دہلی یا اور کسی مناسب مقام پر ایک اعلیٰ معیار کا اسلامی مرکز قائم کیا جائے جو ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لئے سرگرم ہو۔ اس میں تقابلی مذہب کے مطالعہ کا ادارہ ہو۔ عربی اور دوسری زبانوں کی تعلیم کا اعلیٰ ادارہ ہو۔ مختلف زبانوں کا معیاری دارالاشاعت ہو۔ غیر مسلموں سے ربط قائم کرنے کے لئے ہر قسم کے عمدہ انتظامات ہوں، اسلام اور دیگر مذاہب و فلسفہ پر وسیع کتب خانہ ہو۔ لکچر ہال اور ریڈنگ روم ہو۔ تحقیق و تصنیف کے ادارے ہوں۔ پھر اس میں جدید ترین طرز کا ایک اسلامی میوزیم ہو جس میں اسلام کی تاریخی چیزوں کو نقوش و تصویروں کے ذریعے پرزور دکھایا جائے۔ یہ میوزیم اس بات کا ایک خاموش اعلان ہوگا کہ اسلام مکمل طور پر ایک تاریخی مذہب ہے نہ کہ محض دور قدیم کی ایک داستان جو غیر معتبر کہانیوں کے ذریعے چلی آرہی ہے۔

ستمبر ۱۹۷۵ء میں سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی جس کے چیرمین وزیر اعلیٰ کشمیر شیخ محمد عبداللہ تھے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر سیاحت مسٹر راج بہادر نے بتایا کہ مغربی ایشیا

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶ء

اور خلیج فارس کے ملکوں کے سیاحوں کو ہندوستان کی طرف مائل کرنے کے لئے حکومت ہند بہت سے نئے اقدامات کر رہی ہے۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے ایک فلم تیار کیا ہے جس میں انڈین کلچر کے ذیل میں خصوصی طور پر اسلام کو دکھایا گیا ہے (ہندوستان ٹائمز - ۱۳ ستمبر ۱۹۷۵ء)

نومبر ۱۹۷۵ء میں دہلی میں قرأت قرآن کے مقابلے کے ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے وزیر ریلوے مسٹر شیخ قریشی نے کہا کہ یہاں ایک ”قرآن گھر“ قائم ہونا چاہئے جس کا خاص مقصد یہ ہو کہ قرآن کے ترجمے مختلف زبانوں میں تیار کر کے سارے ملک میں پھیلانے جائیں۔

جون ۱۹۷۶ء کے پہلے ہفتہ میں ممبئی میں بیت

الہاج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ ۲۰ منزلہ عمارت ۲۵ کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی جائے گی۔ حکومت ہمارا مشر نے اس کے لئے زمین اور ایک لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ صوبائی کانگریس نے ۵۰ ہزار اور مسٹر کے این مودی نے ۵۰ ہزار روپے دیئے۔ تعلیمات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔

نائب وزیر خارجہ مسٹر پن پال داس نے بتایا کہ وزیر اعظم اندرا گاندھی اس منصوبہ میں خصوصی دل چسپی لے رہی ہیں۔ اس تقریب کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند فخر الدین علی احمد نے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ انھوں نے کہا ”دینا آج روحانی بحران سے گزر رہی ہے اور آج سب سے زیادہ اس کو خدائی روشنی کی ضرورت ہے۔“

اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے جبکہ اسلامی مرکز کی اسکیم کو وجود میں لایا جائے۔ اس قسم کا مرکز اگر معیاری انداز سے قائم ہو جائے تو وہ اس ملک میں اسلام کا ایک تاج محل ہوگا جو شاہجہاں کے تاج محل سے بھی زیادہ مسلم ممالک کے سیاحوں کو ہندوستان کی طرف کھینچنے کا سبب بنے گا۔

یہ جہد و جد حیات کا ایک سبق ہے

رمضان کا مہینہ آدمی کے لئے اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے لڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جبکہ مومن شیطانی طاقتوں کو زیر کر کے اس کے اوپر قابو پاتا ہے اور دوبارہ خدا کی بندگی کا عزم لے کر نئے سال میں داخل ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ روحانی مقابلہ کا یہ مہینہ اسلام کی تاریخ میں فوجی مقابلہ کا مہینہ بھی رہا ہے۔ اسلام اور غیر اسلام کے کئی تاریخی معرکے اسی مبارک مہینہ میں پیش آئے ہیں۔ مثال کے طور پر:

غزوہ بدر (۶۲۳) جس نے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو قریش کے اوپر فیصلہ کن فتح دی۔

فتح مکہ (۶۳۰) جس نے پوری عرب دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا

غزوہ تبوک (۶۳۲) جس نے رومیوں کے اوپر اہل اسلام کی دھاک قائم کر دی۔

(رجب میں شروع ہو کر رمضان میں ختم ہوا)

معرکہ عین جالوت (۱۲۶۰) جس نے تاتاریوں کو شکست دے کر بغداد کی مسلم سلطنت کو دوبارہ زندہ کیا۔

مصر۔ اسرائیل جنگ (۱۹۴۳) جس نے نہر سوئز اور صحرائے سینا کے تیل کے چشموں کو دوبارہ مصر

کے قبضہ میں دے دیا۔

یہ واقعات بتاتے ہیں کہ روزہ اور جد و جہد حیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ روزہ کی بھوک پیاس آدمی کو کمزور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ اس قابل بناتی ہے کہ زندگی کے معرکہ میں وہ زیادہ جاں فشانی کے ساتھ حصہ لے سکے۔

ایک واقعہ

ان سے کہو: میں نے طے کر لیا ہے کہ میرے پاس کوئی ادیب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسے عرب کے ۲۰ ہزار اشعار زبانی یاد نہ ہوں“ خوارزمی نے یہ بات سنی تو دربان سے کہا کہ جاؤ ان سے دریافت کرو کہ ۲۰ ہزار اشعار مردوں کے یا عورتوں کے۔

یہ سنکر وزیر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کہا: ”یہ ابو بکر خوارزمی معلوم ہوتے ہیں“ اور فوراً اندر بلا لیا۔

ابو بکر بن عباس خوارزمی (۳۸۳۔۴۲۳) ذہانت و حافظہ میں ضرب المثل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ار جان میں صاحب بن عباد وزیر سے ملنے گئے۔ دروازہ پر پہنچے تو دربان اندر گیا اور صاحب سے جا کر کہا کہ دروازہ پر ایک ادیب آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر نے کہا

ان کا مقصد اللہ کے بچڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملنا تھا

لوگوں کو دوزخ سے نکال کر

جنت میں داخل کرنا تھا

رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر نوے لاکھ مسلمان ہوئے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی فوج تھی؟ فقط اللہ کی معرفت کا خزانہ تھا۔ ہر جگہ اللہ کے سچے بندے گزرے ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ میں نے تاریخ ترکی میں دیکھا کہ ترک قوم کے تین لاکھ خاندان ایک دن میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کا کرم کہ تبلیغ کی کوشش وہ پھل لائی کہ ایک زمانے میں بعض حکام کو یہ تدبیر کرنی پڑی کہ وہ اپنی رعایا کو مسلمان ہونے سے روکیں ستلہ میں خلافت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں خراسان کے حاکم کو یہ خطرہ ہوا کہ جزیہ بند ہونے سے خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس لئے اعلان کرنا پڑا کہ کسی کا اسلام اس وقت تک قبول نہ کیا جائے گا۔ جب تک کہ وہ ختنہ نہ کرے۔ بوڑھوں کے لئے تکلیف دہ بات تھی۔ اس حکم کے جاری ہونے سے اسلام کی ترقی رک گئی۔ اب خلیفہ کو اطلاع ملی کہ والی خراسان نے اسلام پر پابندی لگا دی ہے تو آپ نے اس کو معزول کر کے دوسرے کو مقرر کر دیا۔ اور فرمایا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آئے تھے کہ اس پر اسلام کو موقوف رکھا جائے؟

ہمارے اسلاف کی کوششوں سے اہل اللہ علماء کرام اور عام مسلمانوں کی کوششوں سے دس کروڑ پچیس لاکھ مسلمان ہو گئے۔ اگر غلط کاری نہ ہوتی ہوتی تو یقیناً ملک کا اکثر حصہ مسلمان ہو جاتا۔

تقریر بمقام آرکونم (مداس) ۲۶ جولائی ۱۹۵۷ء

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت

علی رضی اللہ عنہ کو خیر فتح کرنے کے لئے بھیجتے ہیں حضرت علیؑ نے پوچھا۔ یا رسول اللہ! کیا جلتے ہی قتال شروع کر دوں؟ حضور نے فرمایا۔ وہاں جا کر ٹھہرنا اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ۔ اگر نہ مائیں تو دوسرا معاملہ کرنا اس لئے کہ لا الہ الا اللہ منہا سراجاً خیر لک من الدنیا وما فیہا۔ ایک آدمی کو بھی تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہدایت کر دے تو وہ تمہارے لئے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم کو جوان آدمیوں کے ملنے سے بھی یہ بہتر ہے۔

مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام شام، عرب سے کیوں نکلے؟ وہ عراق میں پہنچے۔ شام، ایران، افغانستان، سندھ، یوپی، بہار اور جنوب میں دکن تک پہنچے۔ یہاں تک کیوں پہنچے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا ملک فتح کرنا تھا؟ دولت لوٹنی تھی؟ ہرگز نہیں! ان کا اصلی مقصد صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تھا۔ دنیا کو سچے دین پر لانا تھا۔ اللہ کے بچڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا۔ اور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنا تھا۔ بعد والوں نے بے وقوفی کی کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہند میں باہر سے آنے والے مسلمانوں کی تعداد صرف چار یا پانچ لاکھ تھی۔ مگر تقسیم ہند کے وقت دس کروڑ پچیس لاکھ مسلمان تھے۔

ہمارے بزرگ اسلاف نے اور اولیاء کرام نے تبلیغ دین کے لئے بہت ہی کوششیں کیں۔ ایک انگریز سمجھ لکھتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی

الرسالہ - اکتوبر ۱۹۷۶ء

دوسروں کو کم تولنا اور اپنے لئے پورا تول لینا

”آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا“ (ہود-۸۴) یہ پیغمبرؐ نے آواز حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی جو انھوں نے سارے تھیں ہزار برس پہلے مدین والوں کو سنائی۔

مدین، قدیم عرب میں بحر احمر کے کنارے ایک شہر تھا۔ حضرت ابراہیم (۱۹۸۵-۲۱۶۰ ق م) کی بیوی قطورہ کے بطن سے آپ کے ایک صاحبزادے مدین نامی پیدا ہوئے۔ انھیں کی نسل ابتداء یہاں آباد ہوئی اور ان کے نام پر شہر کا نام مدین رکھا گیا۔ انھیں مدین کی نسل سے، حضرت ابراہیم کے تقریباً ۵ سو برس بعد، حضرت شعیب پیدا ہوئے۔ اس وقت تک مدین کی قوم میں کافی بگاڑ آ گیا تھا۔ اللہ نے حضرت شعیب کو پیغمبری عطا کی اور ان کو مامور کیا کہ حضرت ابراہیم کی اس بگڑی ہوئی اولاد کو حق کا پیغام سنائیں۔ قوم مدین کی کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم اپنے آج کے اچھے حال پر خوش مت ہو۔ کیونکہ آئندہ تمہارے لئے شدید عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ قرآن کے بیان کے مطابق یہ تھا کہ وہ ناپ تول پڑا نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو چیزیں دینے میں کمی کرتے تھے (اعراف-۸۵) اس اخلاقی بیماری کو قرآن میں دوسرے مقام پر ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے ”خرابی ہے گھٹانے والوں کے لئے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیں تو پورا پورا لیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سارے لوگ مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے“ (التطفیف)

”اپنے لئے بھر پور لینا اور دوسروں کو دینے میں کمی کرنا“ ایک وہ ہے جو دکان داروں کے یہاں ملتا ہے۔ جو دکان دار ایسا کرتا ہے کہ اپنے لئے ناپنا اور تولنا ہو تو زیادہ لینے کی کوشش کرے اور دوسروں کو دینا ہو تو چاہے کسی نہ کسی طرح اس میں گھٹا دل، خواہ ناپنے اور تولنے میں کمی کر کے یا ملاوٹ اور خلاف نمونہ چیز دے کر، وہ خدا کے یہاں ملوں ہے اور اس کی سزا کمائی حرام کی کمائی ہے۔ اپنے اس دھوکے بازی کے کاروبار سے وہ خواہ کتنا ہی نفع حاصل کر رہا ہو، آخرت کے دن وہ سخت ترین گھاٹے میں ہوگا۔

تاہم اس ذہنیت کا تعلق صرف دکان داری سے نہیں ہے بلکہ انسانی تعلقات کے تمام پہلوؤں سے ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ”جو اہل علم اپنے معاصر فضلاء کی تعظیم و توقیر کا حق ادا نہیں کرتے وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آجاتے ہیں۔“ اسی پر ان تمام دوسری صورتوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے جب کہ آدمی اپنے لئے تو چاہتا ہے کہ اپنے واقعی حق سے بھی زیادہ وصول کر لے اور دوسرے کو اس کے واقعی حق کے بقدر دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا۔

ایسی شاندار چیزیں خدا کے یہاں کہاں!

نئی دہلی کے بین الاقوامی صنعتی میلے (۱۹۶۱) میں امریکہ کی طرف سے ایک ہوائی موٹر کی نمائش کی گئی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ زمین پر بھی دوڑتی تھی اور ساتھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں بلند ہو کر بھی اڑتی تھی۔ ایک نوجوان سادہ جو جب نمائش کے مختلف عجوبوں اور رنگینیوں کو دیکھتا ہوا امریکی پوئین کے پاس پہنچا اور اس جادوئی گاڑی کو اڑتے اور دھڑکتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کیا میں تیاگ اور قربانی کی زندگی کو چھوڑ کر مادی ترقیات کی دنیا میں اپنے حوصلوں کی تسکین ڈھونڈوں؟ سادہ نے کہا۔ گیرے کپڑے میں ملبوس اور لمبے بکھرے ہوئے بالوں والا یہ ہندوستانی نوجوان ۲۰ منٹ تک اس امریکی موٹر کو دیکھتا رہا جس کو نمائش کے ذمہ داروں نے مستقبل کی کار، کا نام دیا تھا۔ جب اس کے بارے میں سادہ کو تبصرہ پوچھا گیا تو اس نے گہرے تاثر کے ساتھ جواب دیا: ”اس نے مجھے اس سوچ میں ڈال دیا ہے کہ دونوں دنیاؤں میں سے وہ کون سی دیتا ہے جس کو میں اپنے لئے زیادہ بہتر سمجھوں۔“ (ہندوستان ٹائمز - ۲۰ نومبر ۱۹۶۱ء)

اسی قسم کا ایک اور واقعہ پڑھے۔

جولائی۔ اگست ۱۹۷۵ء میں بہار میں ہونا ک سیلاب آیا تھا۔ اس میں بہت سے خاندان بے گھر ہو کر مجبور ہوئے کہ کسی دوسری جگہ اپنے لئے پناہ گاہ تلاش کریں۔ انھیں مصیبت زدگان میں ایک غریب مسلم خاندان دہلی آیا۔ گھر کا مرد طوفان میں ختم ہو چکا تھا۔ ۱۲ سال کے یتیم لڑکے شریف اور اس کی دہلی اور بیمار ماں کو جو امید دہلی لائی، وہ یہ تھی کہ اس کا داماد سیلا رکشا چلا کر اپنی روزی کما رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ رکشا کھینچنے والا ایک شخص دو خاندانوں کی پرورش کس طرح کر سکتا تھا۔ شریف کو ملازمت تلاش کرنی پڑی۔ اولاً کچھ دنوں ایک معمولی ہوٹل میں پلیٹیں دھوتا رہا۔ اس کے بعد ایک خوش حال مسلم خاندان میں اس کو گھریلو کاموں کے لئے ۵۰ روپے ماہوار پر جگہ مل گئی۔

شریف ایک انتہائی غریب خاندان کا لڑکا تھا۔ اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد اسے جو بستر ملا وہ زمین پر بچھا ہوا ایک ٹاٹ تھا۔ اب تک کی زندگی اس نے اس طرح گزاری کہ نہ کبھی اس کے پاؤں میں جوتا پڑا اور نہ جسم پر پورا لباس پہننے کو ملا۔ سردیوں کی رات کے معنی اس کے نزدیک صرف یہ تھے کہ لکڑی کے ٹکڑے اور پتیاں جمع کر کے کچھ دیر آگ اور دھوئیں میں گزارے جائیں اور اس کے بعد ایک پھٹا ہوا ٹاٹ بچھا کر دوسرا پھٹا ہوا ٹاٹ اوپر سے لپیٹ لیا جائے۔

دسمبر کی ایک صبح کو جب کہ شریف مالک مکان کا بستر سمیٹ رہا تھا۔ اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں دینگلا۔ مسہری کے اوپر بچھا ہوا ٹاٹ نرم گدا، اس کے اوپر خوبصورت چادر اور نمٹلی کپڑے میں بنا ہوا شاندار لحاف، ان چیزوں نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے مبہوت کر دیا۔ ”آپا“ وہ مالک کی لڑکی سے بولا ”کیا اللہ میاں کے یہاں ایسا بستر ہو گا۔“ وہ اپنے اس سوال میں اتنا گم تھا کہ وہ یہ بھی نہ سن سکا کہ لڑکی یہ کہتی ہوئی چلی گئی ہے۔ ”بیوقوف وہاں تو اس سے بھی اچھے بستر ہوں گے۔“

گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو موجودہ زمانے میں سارے لوگ اسی نفسیات میں مبتلا نظر آئیں گے، چھوٹے بڑے امیر غریب، عالم جاہل، سب کے سب دنیا کی دلفریبیوں پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ لذت، دولت، شہرت، عزت، مرتبہ، اقتدار، غرض دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کا ایک ذرہ بھی ان کو کسی کے سامنے آگیا ہے تو وہ اس کی طرف اس طرح دوڑ رہا ہے

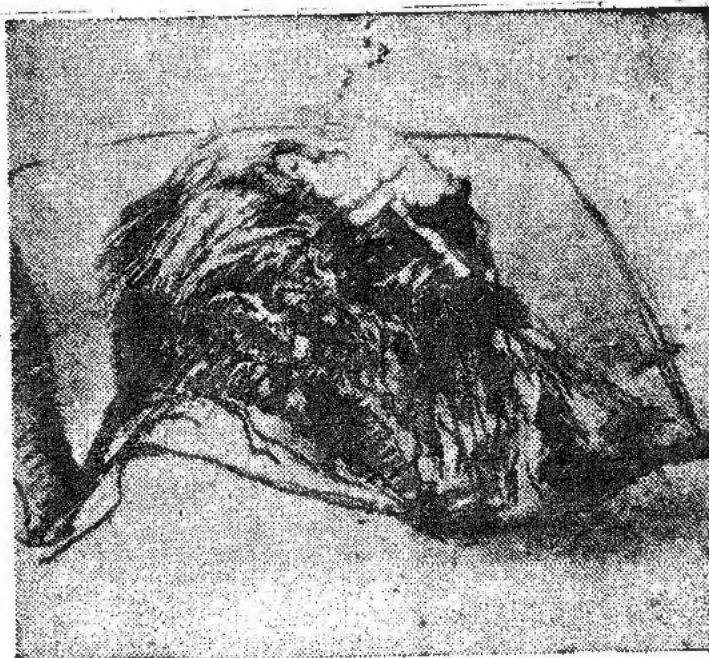
گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو ”خدا کے یہاں بھلا ایسی شان دار چیزیں کہاں ملیں گی، پھر کیوں نہ اسی دنیا میں جو کچھ ملے اس کو حاصل کر لیا جائے۔“

سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں مذہبی لوگوں کا حال بھی وہی ہے جو دوسرے اہل دنیا کا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو دنیوی امکانات ان کے لئے کھلے ہیں ان کی طرف دوڑ بھاگ میں وہ دوسروں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہیں۔ عہدوں اور مناصب کی دھوم، صدارت و نظامت کے اعزازات، جلسوں اور جلوسوں کی نمائش۔ بین الاقوامی کانفرنسوں کے لئے پرداز، ایڈرس اور استقبال کے متاشے، اخبارات کی سرخیوں میں چھپنا اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کا شوق ان کو بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی عام دنیا دار کو ہو سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص آخرت پر تقریر کر رہا ہے اس کو بھی آخرت کا یقین نہیں ساگر ہے تو بہت کم۔

ایک کامیاب ترین انسان جب موت کے دروازہ پر پہنچتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ کے دوسری طرف اس کے لئے مایوسی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں

کی یہ وحشت ناک تصویر اس کیفیت کو مجسم کر رہی ہے جو ایک آدمی کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ موت کے دروازے پر پہنچ چکا ہو اس کے پیچھے وہ زندگی ہو جی کہ وہ چھوڑ چکا اور آگے وہ زندگی ہو جس میں اب وہ ہمیشہ کے لئے داخل ہو جائے گا۔

ابو درڈر و بارڈ میوز امریکہ کا ایک ممتاز ترین ارب پتی تھا۔ اپریل ۱۹۷۹ء میں ایک ہوائی سفر کے دوران اس پر دل کا حملہ ہوا۔ اس نے ہوائی جہاز کو فوراً ہڈسٹن میں اتار لیا۔ مگر اسپتال پہنچنے سے پہلے وہ ختم ہو چکا تھا۔

This is how a multi-millionaire looked in the last moments of his life—a sketch of the American legendary figure, Howard Hughes, who died en route from Acapulco (Mexico) to Methodist Hospital, Houston. The sketch was drawn by an artist on the basis of details furnished by the pilots who flew him.

اپنے قانون داں باپ سے اس کو ایک ملین ڈالر بطور وراثت ملے تھے۔ مگر اس نے اپنی غیر معمولی تجارتی صلاحیت سے اپنے سرمایہ کو ... ۲۰ کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ بڑھا لیا۔ اس کے ہوائی جہاز کا عملہ جو اس کے ساتھ شریک سفر تھا اس نے اس کے آخری لمحات کے بارے میں جو چشم دید تاثرات بیان کئے اس کی بنیاد پر مشہور امریکی آرٹسٹ شرل سالومن نے اس کا خاکہ تیار کیا ہے۔ اس خاکہ میں اس کے سفر حیات کے آخری لمحات کو مصور کیا گیا ہے۔ امریکہ کا کامیاب ترین تاجر اس خاکہ میں وحشت، مایوسی بے چارگی، بھامی اور بے یقینی کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امریکی تاجر

روزہ

غالباً ۱۹۴۳ء کی بات ہے۔ گورکھ پور میں ایک بڑے مسلم افسر رہا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ روز کے لئے ان کے یہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے جنگلہ کے سامنے ایک علیحدہ بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ روزانہ صبح کو ایک "حافظ صاحب" قرآن فیل میں لئے ہوئے آتے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ "یہ کون صاحب ہیں جو روزانہ صبح کو یہاں آتے ہیں؟" کئی روز تک مینظر دیکھنے کے بعد میں نے صاحب خانہ سے پوچھا۔ میرا سوال سن کر پہلے وہ ہنسے۔ اس کے بعد جواب دیا: "بات یہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ اس لئے میں نے حافظ صاحب کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں میرے یہاں آکر قرآن پاک کی تلاوت کر دیا کریں۔ مہینہ ختم پر ان کی کچھ خدمت کروں گا۔"

یہ ایک "بے روزہ دار" کا قصہ تھا۔ اب روزہ داروں کو دیکھیے۔ ایک بار میں نے اذان کی آواز آنے سے پہلے گھڑی دیکھ کر افطار کر لیا۔ کئی لوگ سنجیدگی سے اس شبہ میں پڑ گئے کہ میرا روزہ نہیں ہوا۔ آج کل کے روزہ داروں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کا سخت اہتمام کریں گے کہ طلوع سحر سے کچھ منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں اور غروب آفتاب کے کچھ منٹ بعد افطار شروع کریں۔ اس کا نام انھوں نے "احتیاط" رکھا ہے۔ ایک طرف اوقات روزہ میں احتیاط کا یہ عالم کہ سحری میں تعجیل اور افطار میں تاخیر کی حد تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ صریح طور پر سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی۔ جب تک وہ افطار میں تعجیل (جلدی کرتی رہے گی)۔ دوسری طرف مقاصد روزہ میں بے احتیاطی کا یہ حال ہے کہ وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ روزہ رکھ کر کسی کی برائی نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، منہ سے جھوٹ بات نہ نکالیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بات کرے تو اس کا روزہ روزہ نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی روزہ دار کسی مسلمان کی غیبت کرے تو گویا اس نے خدا کی حلال کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور اس کی حرام کی ہوئی چیز سے افطار کر لیا۔

یہ دونوں واقعات بظاہر ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ ایک جگہ روزہ داری ہے، دوسری جگہ بے روزہ دار۔ لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو دونوں کی شعوری سطح ایک نظر آئے گی۔ دونوں عبادت یا روزہ کو ایک قسم کا رسمی عمل سمجھ رہے ہیں نہ کہ ایک ایسا عمل جو انسان کی اندرونی گہرائیوں سے نکلتا ہے، جو اس کے پورے وجود کا نمائندہ ہوتا ہے۔ عبادت کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ایک زندہ عمل ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ایک رسم ہو۔ زندہ عمل آدمی کے پورے وجود سے نکلتا ہے۔ وہ اس کی مکمل ہستی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس رسم کی حیثیت محض ایک بے روح خارجی عمل کی ہوتی ہے۔ آدمی قلب و روح کو اس میں شامل کئے بغیر ادھری طور پر اسے انجام دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے رونا ایک عبادت ہے جب کہ اپنے ذہنی دھندوں میں مشغول رہتے ہوئے تسبیح کے دانوں پر "اللہ اللہ" شمار کرنا محض ایک رسم۔ تنہائی میں مومن کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ اس کی پوری ہستی کا بخور ہوتے ہیں جبکہ لفظ "اللہ" کو شمار کرنے والا صرف یہ کرتا ہے کہ بلا شک کے دانوں کو مقررہ تعداد میں دھاگے میں پرو لیتا ہے اور اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے محض انگلیوں کی حرکت کو دیکھتا رہتا ہے۔ زندہ عمل میں آدمی اور اس کے عمل کے درمیان گہرا نفسیاتی ربط ہوتا ہے جب کہ رسم میں دونوں کے درمیان اس قسم کا کوئی ربط نہیں ہوتا۔

اصل یہ ہے کہ روزہ محض ایک خارجی رسم نہیں۔ بلکہ وہ ایک باطنی عمل ہے۔ وہ مومن کی نفسیاتی حالت کا ایک جہانی اظہار ہے۔ مومن کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو دنیا کی زندگی میں برائیوں سے بچ کر رہے۔ جو کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کرے۔ روزہ اسی قسم کی پابند زندگی کی مشق ہے۔ روزہ میں کھانا پینا چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو روزمرہ زندگی میں ”یہ کرو اور وہ نہ کرو“ کے ایک لازمی کورس سے گزار کر اس کو سبق دیا جائے کہ اسی طرح تم کو پوری زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح ساری عمر کے لئے تم کو ”روزہ دار“ بن جانا ہے جب کہ تم خود اپنے ارادہ سے ایک طرح کی زندگی کو چھوڑ دو اور دوسری طرح کی زندگی کو بالقصد اختیار کر لو۔ روزہ کے پینے کی پابند زندگی دراصل پورے سال اور ساری عمر کے لئے پابند زندگی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے سامنے معاملات میں ”روزہ داری“ کے اسی طریقے پر عمل کرے جو اس نے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کے معاملہ میں کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حدیث کے الفاظ میں ”اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ کوئی شخص محض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے“ اگر روزہ دار لوگ اپنے عمل سے حقیقی روزہ داری کا نمونہ پیش کریں تو غیر روزہ داروں کو بہت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ سوچیں کہ اپنے روزہ کی تلافی کے لئے کسی حافظ صاحب کی خدمات بالمعاوضہ حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس کے بعد انھیں یہ عمل بالکل مضحکہ خیز دکھائی دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ کی یہ بے قدری روزہ داروں نے کی ہے نہ کہ بے روزہ داروں نے۔ بے روزہ دار تو اسی کو روزہ سمجھیں گے جس کا نمونہ روزہ دار دکھا رہے ہوں۔

زمانہ کافرق کہاں سے کہاں پہنچا ہے

نادا ابستہ ملکوں کی کانفرنس جو کولمبو میں اگست ۱۹۶۶ء کے دوسرے ہفتہ میں ہوئی اس کی خبروں میں سے ایک خبر یہ تھی کہ ۳ مسلم ملکوں کے سربراہ اور ان کے ساتھی جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے انھوں نے ۱۳ اگست کو جمعہ کی نماز مقامی جامع مسجد میں ادا کی۔ اس کے انتظام کے لئے جو کمیٹی بنی، اس کے صدر الحاج بدیع الدین تھے جو سرسی لنکا کی حکومت

11

اسلام کی عظمتیں اسلام کی چوکیدار ہیں

عالی شان سیڑھیاں گدا گروں کا اڈا بن گئیں۔ مولانا محمد علی جوہر (۱۹۳۱ء - ۱۸۷۸ء) کو ایک بار ایک پیشہ ور مصور نے ایک روحانی تصویر فروخت کے لئے پیش کی۔ یہ جامع مسجد دہلی کی تصویر تھی۔ اس کی سیڑھیوں پر ایک بھکاری عورت کو اپنی دو بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھایا گیا تھا جامع مسجد کی سیڑھیوں کے لئے یہ اتنا عام منظر تھا کہ محمد علی اس کی تردید نہ کر سکے مابعد اس کو باہمی بنانے کے لئے انھوں نے کہا: میں تمھاری تصویر کو خرید لوں گا، تم تصویر کے نیچے یہ جملہ لکھ دو:

Her Fathers Built It

اس کے پڑکھوں نے اسے بنایا تھا۔

مسجد کے چاروں طرف جو تعمیر گھر وندے کھڑے ہوئے تھے ان کو ہٹانے کا کام ۲۲ نومبر ۱۹۷۵ء کو شروع ہوا تھا۔ ساڑھے سات سو دکانوں کے ہٹانے کے بعد اب ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی سرخ پہاڑ تھا جس کو ملبہ نے ڈھک لیا تھا اور اب اس کو اچانک کھول دیا گیا۔ بلند چٹان پر بنی ہوئی مسجد اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ نمایاں ہو کر سامنے آگئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے چاروں طرف عظمت کے چوکیدار کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مسجد کے نئے منظر کو دیکھ کر کہا ”ایک عظیم وجود خود ہی اپنا چوکیدار ہوتا ہے، اگر اس کو پستیوں سے ڈھانک دیا جائے۔ مجھے خیال آیا کہ اسلام کی عظمت کو بھی اسی طرح اس کے پیروؤں نے اپنی پستیوں سے ڈھانک رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی پستیوں کے نشانات کو اس کے گرد و پیش سے ہٹا دیں تو معلوم ہو گا کہ اسلام کی عظمتیں خود ہی اسلام کی چوکیدار ہیں۔ اس کو اپنی عظمت کا منارہ کھڑا کرنے کے لئے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ کے بعد دہلی کے مسلمان جب دوبارہ آباد ہوئے تو ان کا رجحان زیادہ سے زیادہ جامع مسجد کے گرد جمعہ حاصل کرنے کا تھا۔ یہاں وہ اپنے کو ایک قسم کی پناہ کے اندر

دہلی کی جامع مسجد، شاہجہاں کی ایک حیرت انگیز یادگار ہے۔ یہ عظیم مسجد چھ سال (۱۶۵۰-۵۶) میں بن کر تیار ہوئی۔ چھ ہزار کاریگروں اور مزدوروں نے مسلسل اس میں کام کیا۔ اور اس کی تعمیر پر دس لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ تین سو برس پہلے کی بات ہے جب کہ ایک مستری کی اجرت دو پیسے اور مزدور کی ایک پیسہ دیا جاتا تھا۔ نیز مسجد کے قیمتی پتھر اور عمارتی سامان راجاؤں کی طرف سے مفت پیش کئے گئے تھے۔ اس مقدس عمارت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی سادہ ہونے کے باوجود انتہائی پرکشش ہے۔ تاج محل نے اپنے رومانی پہلو کی وجہ سے غیر معمولی شہرت پائی۔ مگر فنا سب شکوہ اور لطیف حسن جس طرح جامع مسجد کے سرخ و سپید پتھروں میں چل گئے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال زمین پر مشکل سے ملے گی۔

شاہجہاں کے زمانے میں جامع مسجد کے ماحول کو صفات ستھرا رکھنے کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ جامع مسجد اور لال قلعہ اور مینا بازار کا مجموعہ اس زمانے میں دنیا کے چند انتہائی پرکشش مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ مگر ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد وہ گندگی کا علاقہ بنتا چلا گیا۔ مسجد کے چاروں طرف دکانوں کے لاتعداد گھر وندے کھڑے ہو گئے اور اس کی

ہمسوس کرتے تھے۔ مگر یہ کوئی صحت مند رجحان نہ تھا۔ کیونکہ زندگی کا راز پھیلنے میں ہے نہ کہ کھٹنے میں۔ حکومت کے تازہ عمل نے مسلمانوں کو دوبارہ جدوجہد کے پھیلے ہوئے میدان کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہ ایک قسم کی ہمیز ہے جو ان کے لئے ترقی اور عروج کا ایک نیا وسیع تر راستہ کھول دے گی۔ اس معاملہ میں حکومت کی تعمیر پسندی کے ثبوت کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ جامع مسجد سے جن دکانداروں کو ہٹایا گیا ہے، ان کو نئی زیادہ بہتر دکانیں حکومت کی طرف سے بیت کر دے دی گئی ہیں۔ پہلے ان کی دکانیں اگر کھوکھوں میں تھیں تو اب وہ سرخ پتھروں سے بنے ہوئے ”مینا بازار“ میں اپنی دکانیں سجاے ہوئے ہیں۔ شاہجہاں کا دور نئی شکل میں دوبارہ واپس آ گیا ہے۔

جامع مسجد کے علاقہ کے لئے حکومت کا یہ منصوبہ اچانک طور پر پیدا نہیں ہوا ہے۔ تقریباً ۲۰ برس پہلے جامع مسجد کی ترقیاتی اسکیم بن چکی تھی۔ اس اسکیم کا محرک دراصل ہندوستان میں سیاحت کو ترقی دینا ہے۔ سیاحت موجودہ زمانہ میں ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ ۱۹۷۴ء میں عالمی سیاحوں کی تعداد ۲۱۰ ملین تھی۔ آج تمام ممالک اپنے تاریخی مقامات اور قدرتی مناظر کو ترقی دے رہے ہیں تاکہ وہ بیرونی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں جو اپنے ساتھ بیرونی دولت کی بہت بڑی مقدار لے آتے ہیں۔ پچھلے برسوں میں ”پٹر وڈ الر“ کے ظہور نے سیاحت کے عالمی نقشہ پر عربوں کی اہمیت بہت بڑھادی ہے۔ ہندوستان اب تک سیاحت کی انڈسٹری میں پیچھے رہا ہے۔ ۱۹۷۴ء میں ۲۳۲۰۰ کروڑ روپے سیاحوں کے ذریعے گردش میں آئے۔ مگر ان کا ایک فی صد سے بھی کم حصہ ہندوستان پہنچا۔ عالمی سیاحوں کی ۸۰ فی صد تعداد صرف ۲۰ ملکوں میں جاتی

ہے۔ حالانکہ اس عظیم ملک میں آدھ سب کچھ ہے جو اس کو عالمی سیاحت کا مرکز بنانے کے لئے کافی ہے۔ خاص طور پر مغربی ایشیا کے مسلم ملکوں کے سیاح اور اس علاقے سے آنے والی اہم شخصیتوں کو دکھانے کے لئے ہمارے یہاں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ سامان موجود ہے۔ ان میں بھی تاج محل کے بعد شاہجہانی مسجد اور لال قلعہ اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے اہم ترین درجہ رکھتے ہیں۔

حکومت کے اس اقدام نے اس علاقہ کو اچانک مقامی اہمیت کے ایک بازار سے اٹھا کر بین الاقوامی اہمیت کا بازار بنا دیا ہے۔ یہ علاقہ عنقریب ہندوستان میں سیاحوں کی آمد و رفت کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا۔ یہاں سفار اور ذرا اور حکومتوں کے سربراہ آئیں گے۔ اہم شخصیتوں کے پروگرام میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہوگی۔ مسلمان اس راز کو جان لیں تو موجودہ ”ٹور بھوڑ“ کو اپنے لئے عظیم تعمیر نو کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ اس علاقہ کے دکان دار اگر اپنی دکانوں کو بین الاقوامی میاں کے مطابق ترقی دیں اور بیرونی مہمانوں کی دل چسپی کی چیزیں فروخت کے لئے رکھیں تو وہ عالمی سطح پر اپنے خریدار پاسکتے ہیں آخری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس علاقہ میں ایک ”اسلام بھون“ قائم کیا جائے۔ یہاں اسلام کی تاریخی چیزیں رکھی جائیں اور ملک کی اور دیگر قوموں کی زبانوں میں اسلامی لٹریچر فراہم کیا جائے۔ یہاں آنے والے سیاح اور بڑی بڑی شخصیتیں اس سے خصوصی دل چسپی لیں گی۔ اور وہ نہ صرف تجارتی حیثیت سے کامیاب ہوگا بلکہ اسلام کی بین الاقوامی اشاعت کا ایک اہم مرکز بن جائے گا۔

جامع مسجد کا نیا منظر پیدا ہونے کے بعد خود دہلی کے غیر مسلم اور ملکی سیاح بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے ہیں۔ ان

جامع مسجد دہلی کی نئی تعمیر نے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے نیا مستقبل کھول دیا ہے

بین اقوامی اشاعت کا ادارہ

قائم کیا جاسکتا ہے

لوگوں کی یہ آمدان کے درمیان اسلام کے تعارف کا بہت قیمتی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر جامع مسجد کے قریب کوئی اسلام بھون قائم ہو، وہاں ملک کی مختلف زبانوں میں لٹریچر پورا درہندی اور دوسری زبانوں کے جاننے والے لوگ وہاں ان سے ملاقات اور گفتگو کے لئے موجود ہوں تو وہ کثرت سے وہاں آئیں گے اور اسلام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے مسلمانوں کی غلط سیاست نے ان کے لئے جو مشکلات پیدا کی ہیں ان کو دور کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ جامع مسجد کے علاوہ کو حکومت جس طرح کروڑوں روپیہ صرف کر کے خوبصورت بنا رہی ہے۔ اس میں ہمارے لئے ایک زبردست روشنی ہے ”مسجد“ مسلمانوں کا ایک خالص مذہبی نشان ہے۔ اس کے باوجود ہمیں دلی چسپی لینے کے لئے کوئی تعصب حائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں میں کس قدر رواداری ہے وہ اگر کسی چیز کو پسند کر لیں تو ہر قسم کے تعصب سے بالا ہو کر اس میں اپنی بہترین قوت صرف کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جامع مسجد کے معاملہ کو بے تعصبی کا معاملہ بنا کر حکومت نے اسلام کے معاملہ کو بے تعصبی کا معاملہ بنا دیا ہے، اس واقعہ نے بہترین طور پر وہ فضا پیدا کر دی ہے جس میں اسلام کے تعارف و اشاعت کا کام نہایت کامیابی کے ساتھ کسی مزاحمت کے بغیر کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہمارے

اندروں موجود ہو۔

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶

حضرت یحییٰ بن زکریا (متوفی ۶۳۰) بائبل کے الفاظ میں، بیابان میں پکارنے والے کی آواز تھے۔ مگر آج پریس کا زمانہ ہے۔ آج پیغمبرانہ دعوت کو پھیلانے کے لئے ضروری ہے کہ پریس کی طاقت کو استعمال کیا جائے۔

الرسالہ کوئی تجارتی پرچہ نہیں، یہ تعمیر ملت اور اچائے اسلام کی اشاعتی جہم ہے۔ اس کے زندہ رہنے اور مؤثر بننے کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ آپ اس کو اپنا کام سمجھیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں۔

الرسالہ کا صرف عام چندہ اس کی زندگی کا ضامن نہیں بن سکتا۔ رائج الوقت دوسرے ذریعے بھی اس کی مالی تقویت کے لئے اختیار کرنا ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں اس کی زندگی کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ اس کی خصوصی خریداری قبول فرمائیں، خصوصی خریداری کے لئے کم سے کم ایک سو ایک روپیہ سالانہ (ہندستان کے لئے) رکھا گیا ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں۔

ملت اسلام کے مستقبل کو بدلنے کے لئے ایک نئی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ الرسالہ اسی جدوجہد کا ایک عنوان ہے۔ اگر اس جہم کو آپ کا خصوصی تعاون مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس آغاز سے وہ انجام ظہور میں آئے جس کا صدیوں سے زمین و آسمان کو انتظار ہے۔

نئے حالات نے مذہب کو پھیلانے کا نیا دروازہ کھول دیا ہے

سفر کی سہولتوں نے موجودہ زمانہ میں بین اقوامی سیاحت کو ایک مستقل انڈسٹری بنا دیا ہے۔ آج جو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں، ان میں بڑی تعداد سیاحوں کی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں پچھلے چند برسوں کے اعداد و شمار کا جو تجزیہ کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آئے والے سیاحوں میں تہائی کی تعداد میں وہ لوگ تھے جن کی عمریں ۴۰ سال اور ۳۰ سال کے درمیان تھیں۔ ان میں بھی ۲۷ فی صد وہ نوجوان تھے جو اپنے اپنے ملکوں میں زیر تعلیم ہیں یہ سیاحت کی دنیا میں ایک نئی چیز ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی سیاحت کے لئے زیادہ تر بڑھے لوگ نکلا کرتے تھے۔

سیاحوں کی فہرست میں نوجوانوں کا اضافہ بہت معنی خیز ہے۔ جوانی کا زمانہ جوش و خروش کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں زندگی اہلکوں اور حوصلوں سے لبریز ہوتی ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ نوجوان، قدیم سیاحوں سے مختلف ہیں اور کچھ نئی چیزوں کے طالب ہیں۔ قدیم سیاح آرام دہ ہوٹل، ایرکنڈیشنڈ کار اور کھانے پینے کے عمدہ انتظام کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہ نوجوان سیاح ان چیزوں کی پروا نہیں کرتے وہ اوسط درجہ کے انتظام پر بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ آرام اور فیشن کی تلاش سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لئے ڈاکومنٹری فلم، کچھ اور تعلیم یافتہ گائڈ کا انتظام ہو، جو ان کو ملک کی تہذیبی وراثت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکے۔

اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اخبار نے اپنے اڈیو ریل میں لکھا تھا: ”یہ نئے قسم کے سیاح محض تماشہ بین نہیں ہیں جو وقت گزاری کی خاطر یہاں آتے ہیں۔ ان کے اندر علم کی پیاس ہے۔ وہ ہندوستان کے آرٹ اور کچھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔“

انڈین اکسپریس، ۸ مارچ ۱۹۷۲

یہ دراصل اس عام رو کا ایک نمونہ ہے جو ساری دنیا میں نئی نسل کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ آج کی نئی نسل، خاص طور پر ترقی یافتہ ملکوں کی نئی نسل، اپنے ماحول سے غیر مطمئن ہے۔ یہ ماحول اس کو مادی مواقع دیتا ہے۔ مگر اس کے ذہنی اور روحانی سوالات کا جواب اس میں نہیں ملتا۔ چنانچہ جدید دنیا میں عام طور پر ماضی کی طرف دیکھنے کا ذہن ابھر رہا ہے جب کہ انسانی سماج مشین کی پیدا کردہ الجھنوں سے پاک تھا۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس سوال کا جواب حال میں موجود نہیں، اس کا جواب شاید ماضی کے خزانہ میں اسے مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق میں مغربی سیاحوں کی آمد بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مشرق میں وہ ماضی ابھی تک محفوظ ہے جو مغرب میں بڑی حد تک ضائع ہو چکا ہے۔

اس صورت حال نے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ مزید یہ کہ بین اقوامی سیاحتی نے مدعو کو خود دہائی کے پاس پہنچا دیا ہے۔ جن لوگوں کو پانے کے لئے ہمیں سمندر پار کا سفر کرنا پڑتا وہ خود ہمارے قریب آکر کھڑے ہو گئے ہیں۔ مگر داعیوں کا حال یہ ہے کہ مسلم تاریخی مقامات پر آنے والے سیاحوں کو وہ اپنے لئے تجارت کا مل سمجھتے ہیں، نہ کہ دعوت کا موضوع۔ دہلی کی جامع مسجد میں نماز کے اوقات میں ان کے لئے داخلہ ممنوع ہے۔ حالانکہ اس وسیع مسجد میں اگر نماز کے وقت غیر مسلم آئیں اور قرآن کے بتائے ہوئے طریق عبادت کو دیکھیں تو یہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے ہم معنی ہو گا اور اس حکم خداوندی کی تعمیل ہوگی جو سورہ توبہ آیت ۶ میں بیان کیا گیا ہے۔

نماز سے آغاز

دو برس پہلے کی بات ہے، میں اپنی کتاب ”الاسلام“ کی ترتیب کے دوران ایک سوال سے دوچار تھا۔ ”موجودہ زمانہ تجربوں اور مشاہدوں کا زمانہ ہے۔ آج کا انسان اگر مجھ سے پوچھے کہ کیا اسلام کی صداقت کو ہم تجرباتی طور پر جان سکتے ہیں، تو میرا جواب کیا ہوگا۔“ اسی اثنا میں ۱۳ اور ۱۴ جولائی ۱۹۷۳ء کی درمیانی شب کو میں نے دہلی میں خواب دیکھا کہ میں کچھ غیر مسلموں کے ساتھ ہوں اور ان کو اسلام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ غالباً یورپ کے کچھ لوگ تھے اور مجھ سے ٹھیک یہی سوال کر رہے تھے۔ عجیب بات ہے کہ وہ سوال جس کو میں حالت بیداری میں حل نہ کر سکا تھا، اللہ تعالیٰ نے حالت خواب میں اس کو کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ میں اس سوال کے جواب میں ان سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں: ”ہاں اسلام کی تجرباتی آزمائش ممکن ہے اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نماز کا تجربہ کریں۔“ مخاطب کی رعایت سے خواب کی گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی میری ذہن کھلی تو اپنا ایک جملہ مجھے لفظ بہ لفظ یاد تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا:

Without being a Muslim, you can experience Namaz

(مسلمان نہ ہوتے ہوئے آپ نماز کا تجربہ کر سکتے ہیں) جہاں تک یاد آتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے وضو کیا اور میرے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کا یہ تجربہ ”ان کے لئے اتنا موثر ہوا کہ اس کے بعد انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔

تاریخ میں کثرت سے اس کی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ صرف نماز کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو بگڑوا کے اسلام سے متاثر ہونے کا ابتدائی سبب نماز ہی تھی۔ مسلمان جب مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے تو انھوں نے وہاں ظلم اور گھمنڈ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بلکہ مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے اپنے عجز اور بندگی کا اقرار کیا۔ ابن مندہ نے روایت کی ہے کہ ہند نے اپنے شوہر ابو سفیان سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، تم تو ابھی کل تک اسلام کی سخت مخالفت تھیں۔ انھوں نے جواب دیا ہاں، مگر رات جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ذہن کو بالکل بدل دیا ہے:

واللہ ما رأیت اللہ تعالیٰ عبد حق عبادتہ فی
ہذا المسجد قبل اللیلۃ، واللہ ان باتوا الا
مصلین قیاماً و رکوعاً و سجوداً
خدا کی قسم، آج کی رات سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس
مسجد میں خدا کی عبادت اس طرح کی گئی ہو جیسا کہ اس کی عبادت
کرنے کا حق ہے۔ خدا کی قسم یہ لوگ ساری رات نماز پڑھتے
رہے۔ انھوں نے قیام اور رکوع اور سجود میں رات گزار دی۔

افریقہ کی تاریخ کا ایک مبصر لکھتا ہے:

”وسط افریقہ میں اسلام کی اشاعت بہت بڑی حد تک سیاحوں اور عرب تاجروں کے ذریعہ ہوئی۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ جس سے افریقہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی، نماز تھا۔ جہاں یہ لوگ ایک امام کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہوئے اور ان کے چہروں سے خدا کا خوف ظاہر ہوا دیکھنے والے گھل کر رہ گئے۔ لوگ ایک طرف اپنی ذلیل بت پرستی پر نادم ہوئے، دوسری طرف اسلامی عبادت نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف نماز نے وسط افریقہ کی اکثر آبادی کو اسلام میں داخل کر دیا۔“

شاہجہاں کے زمانے میں منگولوں سے منغل سلطنت کا مقابلہ پیش آیا۔ اورنگ زیب اس وقت شہزادہ تھا۔ اس کو مقابلے کے لئے بھیجا گیا۔ اس نے منگولوں کو سنکیانگ تک دھکیل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت اورنگ زیب اور جے سنگھ کی فوجیں سنکیانگ کے صحرا میں منگولوں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آگیا۔ اورنگ زیب گھوڑے سے اتر گیا اور میدان جنگ میں رد مال بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ منگولوں نے دیکھا کہ بادشاہ ”ڈنڈ بیٹھک“ کی طرح کوئی عمل کر رہا ہے۔ انھیں اس عمل پر سخت حیرت ہوئی۔ نماز کے آداب کو قریب سے دیکھنے کے لئے انھوں نے جنگ روک دی اور اورنگ زیب کا محاصرہ کر لیا۔ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور منگول چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے حیرت کے ساتھ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے تھے جب بادشاہ نے سلام پھیرا تو منگولوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے۔ اورنگ زیب نے جواب دیا: ”میں اس خدا کی عبادت کر رہا تھا جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔“

بادشاہ کا یہ جواب سن کر منگول کانپ اٹھے۔ ان کا حوصلہ ہست ہو گیا۔ انھوں نے یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیئے کہ ایسے بہادر انسان کو زیر کرنا ممکن نہیں۔ یہ ۱۶۴۷ء کا واقعہ ہے۔

محمد حسنین بیگل (سابق ایڈیٹر الاہرام) نے لکھا ہے کہ جمال عبدالناصر جب پہلی بار روس گئے تو اس وقت کے روسی وزیر اعظم نکیتا خروشیچوف نے گفتگو کے دوران نماز سے بڑی دل چسپی کا اظہار کیا۔ یہ ۲۹ اپریل ۱۹۵۸ء کا واقعہ ہے۔
 ”خروشیچوف کو مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا منظر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب خروشیچوف کے گھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد صدر ناصر ظہر کی نماز کے لئے ماسکو کی مسجد جانے لگے تو خروشیچوف نے سوالوں کی بھرمار کر دی۔ ناصر جتنی دیر وضو کرتے رہے، خروشیچوف بذات خود تالیف لئے کھڑا رہا، اس نے بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔“

علم الانسان پر جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ مجبوری کی پرستش کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود رہتا ہے۔ کوئی بھی چیز اسے ختم نہیں کر سکتی۔ نماز اسی فطری جذبہ کے اظہار کا فطری طریقہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے آداب اور طریقوں میں یہ فطری تقاضا اس طرح سمیٹ دیا گیا ہے کہ نماز میں اور انسان میں خاص مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ نماز انسانی فطرت کی عکاس بن گئی ہے۔ جون ۱۹۷۶ء میں ایک بار مجھے ایک غیر مسلم کے مکان پر نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ ہم دوا دی تھے۔ جب تک ہم لوگ نماز پڑھتے رہے، پھر افراد کا پورا خاندان ہم خود ہو کر ہم کو دیکھتا رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد صاحب خانہ نے کہا: ”آپ کی نماز کو دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینہ آگیا۔ جی چاہتا تھا کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔“ اس قسم کا تجربہ مجھے اپنی زندگی میں کئی بار پیش آیا ہے۔

ہماری یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس کے تمام بندوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اس کے آغاز کی عملی شکل کیا ہو۔ دین کو ان کے لئے بحث کا موضوع کس طرح بنایا جائے۔ موجودہ حالات میں اس کی ایک قابل عمل شکل نماز نظر آتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نماز کی ”اٹھ بیٹھ“ بعض لوگوں کو عجیب سی چیز معلوم ہوگی۔ جیسا کہ مکہ میں ابوطالب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ ان کے صاحب زادے علی بن ابی طالب ابتداءً نماز ہی کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوئے تھے، اور پھر اسلام کے سب سے بڑے جاں باز ثابت ہوئے۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسری اقوام تک دین کو پہنچانے کے لئے نماز نہایت کامیاب ذریعہ بن سکتی ہے۔ فطری کشش تو اس کے اندر ہمیشہ سے تھی۔ مگر موجودہ زمانہ کے تجرباتی اور شہادتاتی مزاج نے اس کے اندر ایک ”سائنسی“ اہمیت پیدا کر دی ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ کسی بات کو مانتے سے پہلے اس کو عملی شکل میں جانے، وہ اس کا ذاتی تجربہ کر سکے۔ نماز اس ضرورت کو کمال درجہ

میں پورا کرتی ہے۔ جب ایک شخص نماز میں مشغول ہو تو وہ جبرت انگیز طور پر محسوس کرتا ہے کہ یہ خود اس کی اندرونی مانگ کا جواب ہے۔ نماز کے مختلف اعمال میں خود اس کے اپنے روحانی تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی پوری ہستی نماز میں اس طرح شامل ہو جاتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اور حقیقت اعلیٰ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جو شخص دوسرے صرف نماز کا مشاہدہ کر رہا ہو، وہ بھی اس کی سادگی، اس کی عظمت اور انسانی وجود کے ساتھ اس کی مطابقت پر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کھلم کھلا محسوس کرنے لگتا۔ کہ وجود کی پرستش کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ممکن نہیں۔

جہاں تک نجات آخرت کا سوال ہے آدمی کے لئے با ایمان نمازی ہونا ضروری ہے۔ مگر اس کی کیفیات کو پانے کے لئے رسمی ایمان کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص اگر وہ سنجیدہ ہو۔ ایمان لائے بغیر بھی نماز کے مقررہ طریقے میں اپنے آپ کو مشغول کر کے نماز کی کیفیتوں اور لذتوں کا ایک حصہ پان سکتا ہے۔ نماز کا یہ پہلو اس کے اندر ایک دعوتی قدر پیدا کر دیتا ہے۔ مکہ کی تاریخ اس کی علمی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ کیونکہ مکہ میں، اسلام کے ابتدائی دور میں، قرآن کے بعد نماز ہی سب سے زیادہ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کا ذریعہ بنی تھی۔

دوسری قوموں میں دین کی اشاعت کے لئے موجودہ زمانے میں ہمیں جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ عالمی سطح پر مسلم نوجوانوں کی ایک تنظیم قائم کی جائے۔ اس تنظیم کا خاص مقصد نماز پڑھنا اور پڑھانا ہو۔ اس کے افراد تمام شہروں میں ہوں اور وہ ہر دن کسی نہ کسی ایسے پارک میں جائیں جہاں غیر مسلم مرد اور عورتیں تفریح کے لئے آتے ہوں۔ وہاں وہ ایک دو گھنٹہ اس طرح گزاریں کہ ان کی گفتگو اور اٹھنے بیٹھنے میں مکمل طور پر سنجیدگی کا اظہار ہو۔ ان کے پاس قرآن کا ترجمہ مہربا ایسی کوئی کتاب ہو جس میں پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کے اخلاقی اور ایمانی واقعات درج ہوں۔ وہ آپس میں بیٹھ کر اس کو پڑھیں۔ بالقصد اپنی طرف سے کسی کے اوپر تبلیغ کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر کوئی شخص خود سے ان کے حلقہ درس میں بیٹھنا چاہے تو اس کی عزت کے ساتھ بٹھائیں۔ کوئی سوال کرے تو انتہائی نرمی اور سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ جواب معلوم نہ ہو تو صفائی کے ساتھ کہیں کہ ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں۔ ہم تحقیق کر کے اگلے دن آپ کو بتائیں گے۔ ان کے پاس نماز اور دوسری اسلامی تعلیمات کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کتابچے مختلف زبانوں میں ہوں جو وہ شائقین کو مفت دے سکیں۔ پارک کے اس پر درگرم کا سب سے اہم جزو نماز ہو۔ اس مقصد کے لئے غالباً عصر کی نماز زیادہ موزوں ہوگی۔ سب نوجوان مل کر نماز ادا کریں۔ نماز خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ جلدی جلدی پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ چار رکعت نماز میں لگ بھگ ۲۰ منٹ صرف کئے جائیں۔ نماز اس طرح پڑھی جائے گویا ہم فی الواقع اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔

یہ کام اگر کچھ برسوں تک مسلسل نہایت خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے تو اس کے غیر معمولی نتائج برآمد ہوں گے۔ مسجدوں میں نماز کی تحریک مسلمانوں کی اصلاح کے لئے کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اسی طرح پارکوں میں نماز کی تحریک غیر مسلموں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لئے چل پڑے تو ہماری ذمہ داری کے دونوں تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں اگر خدا خواستہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آخرت میں انشاء اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں لوگوں میں ہوگا جنہوں نے خلق اللہ کے سامنے حق کی گواہی دی تھی اور ایک مومن کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ یہ کام نظم کے ساتھ ہو۔ جو لوگ اس پر درگرم میں شریک ہوں وہ باہم مشورہ سے ایک شخص کو ”مسلم“ مقرر کر لیں۔ وہی شخص کتاب پڑھے اور وہی شخص بوقت ضرورت بولے۔ بقیہ لوگ باہم خاموش رہیں اور مکالمے کے حق میں دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس کی زبان سے وہی کلمات نکالے جس میں حق اور خیر ہو۔

A Spiritual Turn To American Life

کہ وہ انسانی حقوق اور قدیم اقدار کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی تقریروں میں ایک قسم کا اخلاقی اور مذہبی رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ خدا کا نام لیتے ہیں اور بائبل کے حوالے دیتے ہیں۔ حال میں ایک تقریر میں انھوں نے کہا:

There is more - much more - to this nation than money, property and inherited advantage. Materially, we are a great and powerful nation and proud of it. But it is our principles and our spirit that we value above all.

کچھ چیزیں ہیں جو امریکی قوم کے لئے دولت، جائداد، پیدائشی مواقع سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ مادی اعتبار سے ہم ایک عظیم اور طاقت ور قوم ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ مگر ہمارے اصول اور ہماری اسپیئرٹ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔

(اسٹیشن ۷، جولائی ۱۹۶۶ء)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی کارٹر امریکی صدر بننے کے بعد اپنے ملک میں اخلاقی اور مذہبی حکومت قائم کر دیں گے۔ یقینی طور پر ایسا کوئی سیاسی معجزہ پیش آنے والا نہیں ہے۔ تاہم اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور جدید کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم کو اس کے مادی سفر نے بالآخر کہاں پہنچایا ہے جی کارٹر جس روحانی اجیار

(Spiritual Renaissance)

کا نام لیتے ہیں، وہ ان کے اپنے صدارتی عہدے سے زیادہ امریکی دوشروں کی موجودہ نفسیات کو بتاتی ہے۔ اس نفسیاتی طلب کا جواب فراہم کرنا کسی سیاسی لیڈر کے لئے ممکن نہیں۔ اس کو تو کوئی خدا پرستانہ تحریک ہی انجام دے سکتی ہے اور وہی اسے انجام دے گی۔ خواہ آج یا آج کے کئی سو برس بعد۔

آج ساری دنیا میں ایک نیا عمل جاری ہے۔ دو سو سال کی عارضی مادہ پرستی کے بعد دوبارہ مذہب اور روحانیت کی طرف واپسی۔

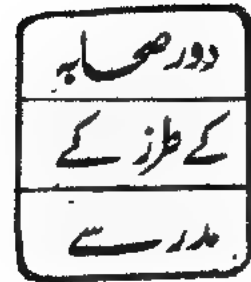
امریکہ کا صدارتی الیکشن ۲ نومبر ۱۹۶۶ء کو ہوگا۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کے لئے جی کارٹر کو اپنا نمائندہ چنا ہے۔ ریپبلکن پارٹی اس وقت جس حالت انتشار میں ہے اس کے ہمیش نظر اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کے ۵۲ ویں صدر جی کارٹر ہوں گے۔ یہ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا باب واقع ہوگا۔ کیونکہ ۱۸۳۹ء کے بعد پہلی بار امریکہ کے جنوبی علاقہ کا کوئی شخص اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گا۔

جی کارٹر (پیدائش ۱۹۲۳ء) امریکہ کی جنوبی ریاست جارجیا کے رہنے والے ہیں۔ چند ماہ پہلے تک باہر کی دنیا میں انھیں کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ان کے مقابلہ میں تقریباً ایک درجن امیدوار تھے۔ ان میں بعض عالمی شہرت کے مالک ہیں مثلاً میو برٹ ہمفری ایسی حالت میں جی کارٹر کی کامیابی کا راز کیا ہے۔

اس کی وجہ امریکی عوام کی موجودہ نفسیات ہیں۔ ۱۹۴۴ء میں جاپان کو اٹم بم سے تباہ کرنے کے بعد امریکہ نے سمجھ لیا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ گریٹ نام اور کمبوڈیا کی پسپائی، روس کا متوازی ایٹمی طاقت کی حیثیت سے ابھرنا۔ سمندروں پر امریکی یا لادستی کا خاتمہ، عرب، اسرائیل قضیہ میں یک طرفہ کارروائی کے مواقع ختم ہو جانا۔ ایسے واقعات تھے جنھوں نے امریکی باشندوں کے احساس برتری کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح پٹرول اور خام مواد میں امریکہ کا دوسرے ملکوں پر انحصار، مادی فراوانی کے باوجود ملنا لوجی کے پیدا کردہ سنگین مسائل اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں جنھوں نے امریکی شہریوں کے اس پر فخر یقین کو کھو دیا ہے جس سے جنگ عظیم ثانی کے بعد ہر امریکی سرشار نظر آتا تھا۔

جی کارٹر ذہنی یا عملی اعتبار سے کسی غیر معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں۔ ان کی اصل خصوصیت یہ ہے

تعلیمات اسلامی کا ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت

سمر آرتھر کمیٹہ (۱۹۵۵ - ۱۸۶۶) نے مصر کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”مصر کو مسلمانوں کی تلوار نے فتح نہیں کیا بلکہ قرآن نے فتح کیا“ یہی بات ایشیا اور افریقہ کے اس پورے خطہ کے لئے صحیح ہے جس کو آج ہم اسلامی دینا کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا کیوں کر ہوا کہ یہ ساری قومیں نہ صرف اپنا مذہب بلکہ زبان تک بدل کر اسلامی برادری میں شامل ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ مدرسوں کے ذریعہ۔ دور اول کے مسلمان عرب سے عمل کراطراف کے تمام ملکوں میں پھیل گئے۔ انھوں نے اپنی اسلامی ہم کے مرکز کے طور پر جبکہ اسلامی مدرسے قائم کئے۔ ان مدرسوں میں لوگوں کو عربی زبان سکھائی جاتی تھی اور قرآن و حدیث پڑھایا جاتا تھا۔ ان مدرسوں سے جو لوگ پڑھ کر نکلتے وہ اپنی اپنی بستیوں میں جا کر دوبارہ اسی قسم کے ادارے قائم کرتے۔ مدرسوں کو بنیادین کام کرنے کا یہی طریقہ تھا جس نے ایک سو برس کے اندر اندر اس وقت کی آباد دنیا کے بڑے حصے کے مذہب، تہذیب اور زبان کو بدل ڈالا۔

قرآن ایک دائمی معجزہ ہے۔ خالق کائنات نے اس کے ذریعے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے وہ اس دنیا میں خداؤ بنوہ کا مقام اتصال ہے، وہ دلوں کو گرماتا ہے اور شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اس کے اعلیٰ مضامین اور اس کا آسمانی ادب اتنا اثر انگیز ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کی صداقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول کی زندگی اور آپ کے اصحاب کے حالات انسانی تاریخ کا انتہائی حیرت ناک انقلابی واقعہ ہیں جو زندگیوں کو گمراہی کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ دور اول کے مدرسے بس انہی چیزوں کو زندہ کرنے کے ادارے تھے۔ وہ سادہ طور پر عربی زبان سکھا کر آدمی کو قرآن و حدیث سے وابستہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آدمی ایمان اور حرارت کے ان خزانوں سے براہ راست اپنا دین اخذ کرنے لگتا تھا۔ علم دین اس کے لئے صحبت رسول اور صحبت صحابہ کے ہم معنی بن جاتا تھا۔ خدا کی کتاب اس کی فطرت کو جگاتی تھی۔ رسول اور آپ کے اصحاب کی انقلابی زندگیاں اس کے سینہ میں عمل کی آگ بھڑکتی تھیں۔ اس طرح زندہ انسانوں کی وہ فوج تیار ہوتی تھی جو خدا کے لئے جینے اور خدا کے لئے مرنے کے سوا کوئی اور بات اس دنیا میں نہ جانتی تھی۔

آج ہمارے یہاں پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں مدرسے قائم ہیں مگر آج ان مدرسوں کا وہ فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے جو دور اول میں ظاہر ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدرسے اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے اس سے بالکل مختلف ہیں جو صحابہ و تابعین نے قائم کئے تھے۔ موجودہ زمانہ کے مدرسوں میں تعلیم دین کو ایک فن بنا دیا گیا ہے۔ قرآن اس لئے اتر آ کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں اور ان کے دل خدا کی یاد سے دلچسپ ہوں۔ نگران مدرسوں کے نصاب میں قرآن کو صرف ضمنی مقام حاصل ہے۔ رسول کی زندگی اور صحابہ کے حالات جو تاریخ انسانی میں آتش فشاں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو سرے سے پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ احادیث و آثار کا مقام ہمارے مدارس میں صرف یہ ہے کہ ان کو عنوان بنا کر جزئیات فقہ کے کچھ خود ساختہ مسائل پر لائق ہی بحثیں جاری رکھی جاسکیں۔ اسی کے ساتھ ”علومِ اَلِیہ“ کے نام پر جو فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ اتنے فرسودہ

ہیں کہ ذہن کو جمود اور لامعنی موشگافیوں کا عادی بنانے کے سوا کوئی دوسری خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ اسلامی مدرسہ کی فضا کو اللہ کی بڑائی کے چرچے سے معمور رہنا چاہئے۔ مگر ہمارے موجودہ تعلیمی ادارے زوال کی جس سطح پر ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے کچھ بزدل اور اکابر بنا رکھے ہیں اور مدرسہ کی تمام سرگرمیاں بس انہیں بزرگوں کی کبریائی کا سبق دینے کے لئے وقف رہتی ہیں۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ یہاں لوگوں کو ایمانی حرارت کا سبق ملے، یہاں اعلیٰ انسانی کردار ڈھلیں۔ یہاں خدا و آخرت کی ترغیب رکھنے والے لوگ پیدا ہوں، یہاں سے اسلام کا وہ سیلاب اٹھے جو دور اول کے مدرسوں سے اٹھا تھا اور ایک عالم پر چھا گیا تھا۔

ضرورت ہے کہ دوبارہ دور اول کے طرز کے مدرسے قائم ہوں اور ان کو بنیاد بنا کر اصلاح امت کا کام کیا جائے۔ ان مدارس کا نصاب بالکل سادہ اور غیر فنی ہونا چاہئے۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم اس کو چار مرحلوں پر تقسیم کر سکتے ہیں:

- پہلا مرحلہ: عربی زبان اور قرآن
 دوسرا مرحلہ: حدیث، سیرت رسول، حالات صحابہ، اسلامی تاریخ وغیرہ (عربی زبان میں)
 تیسرا مرحلہ: عالمی زبانیں، دیگر مذاہب اور ان کی تاریخ۔ فلسفہ جدید، ضروری سائنسی معلومات
 چوتھا مرحلہ: اختصاصی مطالعہ کسی ایک اسلامی موضوع پر (عربی میں ایک مقالہ تیار کرنا)
 اس قسم کا ایک مدرسہ اعلیٰ معیار پر قائم ہو جائے تو بلاشبہ وہ دور جدید کا سب سے بڑا کام ہو گا۔

اصل کام علوم قرآنی کو زندہ کرنا ہے

ہیں۔ اور پھر کیا ان کتابوں کے ذریعے قرآن اور علوم و معارف قرآن سے کوئی حقیقی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے

چند معاصرین

فیروز شاہ تھلق	•	شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی
سلطان محمد شاہ بہمنی	•	شیخ زین الدین
شہنشاہ بابر	•	شیخ عبدالقدوس گنگوہی
شہنشاہ اکبر	•	علامہ عبدالبنی
شہنشاہ جہانگیر	•	شیخ احمد سرہندی
احمد شاہ ابدالی	•	شاہ ولی اللہ دہلوی
نظام حیدر آباد	•	شیخ حسین احمد مدنی

اس بواجبی پر ہمیشہ ماتم کیا جائے گا کہ تمام علوم اسلامیہ کے درس و تدریس کا اصل مقصد قرآن تھا اور سب کے سب اس کے لئے بمنزلہ آلات و وسائل تھے۔ مگر اجرام سادہ کا مطالعہ کرنے والا دور بین کے بنانے میں ایسا غرق ہوا کہ اسے آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی جہلت ہی نہ ملی۔ یہی معقولات اور فلسفہ و کلام اصل مقصود بن گئے اور قرآن اور علوم قرآن بالکل نظر انداز کر دیئے گئے پھر یہ حالت یہاں تک بڑھی کہ یہ سمجھنا شکل ہو گیا کہ ہمارے مدارس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ارسطو اور اس کے بہت بعد کے کچھ فہم تر جہانوں کی پرستش یا قرآن حکیم و حدیث نبوی کا فہم و درس (ہمارے مدارس میں) معقولات قدیم کے لئے تو متون و شہرہ کے بوجھ سے دماغوں کو کچلا جاتا ہے۔ مگر قرآن اور علوم قرآن کے لئے صرف جلالین و بیضاوی کے چند اجزاء ہی کافی سمجھ لئے گئے

”اس سے آپ کی کیا مراد ہے“ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کے بعد یادری نے جو جواب دیا وہ یہ تھا:

They are apt to become
Christian for material
motives. Then at their
death they recant.

وہ مادی محرک کے تحت عیسائی ہو جاتے ہیں اور پھر موت کے وقت توبہ کر لیتے ہیں

Stanwood Cobb,
Security For A Failing World,
Baha'i Publishing Trust
P.O. Box 19, New Delhi 1
1971, P. 91

پچاس برس پہلے کی بات ہے جب کہ ساری دنیا میں یورپ کی مسیحی قوموں کا غلبہ تھا۔ قاہرہ کے ایک عیسائی مشنری مسٹر وائٹس سے ایک شخص نے پوچھا: کتنے دنوں سے آپ مسیحی تبلیغ کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ”پچاس سال سے“ یادری نے جواب دیا۔ ”اتنے دنوں میں کتنے مسلمانوں نے عیسائیت کو اختیار کیا؟ اس کا اگلا سوال تھا۔ ”تقریباً ڈیڑھ سو“ یادری نے کہا۔ اور پھر فوراً ہی بولا: ”مگر پھر بھی آپ کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔“

سوال کرنے والے کے لئے یادری کا یہ جملہ غیر متوقع تھا۔

ہمارے ورق کہ سیہ گشتہ مدعا میں جا است

افرنقی ریاست گابوں کے صدر البرٹ برنارڈ بانگو (پیدائش ۱۹۳۵) نے ستمبر ۱۹۷۲ء میں اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کی خبریں مسلسل آتی رہتی ہیں جب کہ نہ صرف عوام بلکہ ممتاز افراد اسلام کی صداقت کا اعتراف کرتے رہتے ہیں مسئلہ تیشی تنا کا جاپان کے محکمہ پولیس کے ڈائرکٹر تھے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ سیاست میں داخل ہوئے اور جاپانی پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۷۵ء میں وہ ٹوکیو کے اسلامی مرکز میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مسٹر ٹامسن امریکہ کے ۳۱ سالہ صحافی ہیں، انھوں نے فارسی زبان سیکھی ہے۔ فل براؤٹ اسکالر شپ کے تحت وہ ایک سال سے افغانستان میں ہیں اور مولانا روم کی مثنوی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ انھوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا۔ وہ اسلام سے متاثر ہو گئے۔ ۱۶ اپریل ۱۹۷۶ء کو وہ ایجیر میں مسلمان ہو گئے۔ ان کا اسلامی نام معین الدین ٹامسن رکھا گیا۔ شاہجہانی مسجد درگاہ خواجہ صلیب میں مولانا محمد زبیدی صاحب نے ان کو کلمہ شہادت پڑھایا۔

موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار تحریکیں اٹھائیں۔ حتیٰ کہ ان کی تحریکوں کے غفلت سے فضا نے آسمانی گونج اٹھی۔ مگر دہی ایک کام انھوں نے نہ کیا جو ان کے خدائے سب سے زیادہ ان پر فرض کیا تھا یعنی اللہ کے دین کو اس کے تمام بندوں تک پہنچانا تاہم مسلمانوں کی کسی کوشش کے بغیر دین فطرت لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جب کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ واقعہ پیش نہ آتا ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قبول کر کے اس میں داخل نہ ہو رہے ہوں مسلمانوں کو تو یہ توفیق بھی نہ ہو سکی کہ وہ کوئی ایسی ایجنسی

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶

نے حال میں کچھ اعداد و شمار شائع کئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۵ء تک کے پانچ سالوں میں تقریباً پانچ لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اعداد و شمار صرف یورپ اور امریکہ سے متعلق ہیں۔ افریقہ میں مسلمانوں کی پس ماندگی اور عیسائی مشنریوں کی غیر معمولی جدوجہد کے باوجود عیسائی بننے والوں کے مقابلہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اسٹریٹڈویجی کے ایڈیٹر مسٹر خوشونت سنگھ نے اپنے افریقی دورہ کے تاثرات کے ذیل میں لکھا تھا:

”کینیا اور یوگنڈا کے اپنے آخری سفر میں میں نے عیسائیوں اور مسلمانوں کی اتالیقی کوششوں کا جائزہ لیا جو دیگر قبائل کے درمیان جاری ہیں۔ عیسائیوں نے تسلیم کیا کہ مسلم عرب بردہ فروشوں کی ناخوش گواریادوں کے باوجود افریقہ کے سیاہ قام باشندوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد عیسائی بننے والوں سے زیادہ ہے۔“

(اسٹریٹڈویجی آف انڈیا۔ ۷ جولائی ۱۹۷۷ء، صفحہ ۷۷)

اگرچہ ہمارے پاس قطعی اعداد و شمار نہیں ہیں تاہم یہ اندازہ مبالغہ آمیز نہیں کہ آج بھی کسی خاص تبلیغی کوشش کے بغیر دنیا بھر میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تعداد سالانہ دو لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر ان نومسلوں سے روابط قائم کئے جائیں اور ان سے معلوم کیا جائے کہ اسلام کی کون سی خصوصیت نے انہیں متاثر کیا اور پھر ان معلومات کی روشنی میں عالمی سطح پر اسلام کی اشاعت کی منصوبہ بندی کی جائے تو صرف دیکھ بھری میں اسلام کی سر بلندی کا وہ خواب پورا ہو سکتا ہے جس کو دوسری دہائیوں سے دوسویس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ حاصل نہیں ہوتا۔

لطیفہ

سعدی کو جانتا تھا، انہیں اس حال میں دیکھ کر اس کو بہت اسوس ہوا۔ دس دینار دے کر شیخ کو فیدہ فرنگ سے چھڑایا اور اپنے ساتھ حلب لے گیا۔ وہاں عزت کے ساتھ اپنے گھر رکھا اور مزید عنایت یہ کی کہ اپنی ناکتھ ایٹنی سے ان کا نکاح ایک سو دینار مہر موجب پر کر دیا۔ مگر بیوی سخت بد مزاج اور تیز زبان نکلی۔ اس نے شیخ کو بے حد پریشان کر دیا۔ ایک روز طعنہ دیتے ہوئے کہا: ”تم وہی ہو جس کو میرے باپ نے دس دینار میں خریدا تھا۔“ شیخ سعدی نے فوراً جواب دیا:

”ہاں میں وہی ہوں جس کو آپ کے باپ نے دس دینار میں خریدا اور سو دینار میں آپ کے ہاتھ بیچ ڈالا۔“

شیخ سعدی شیرازی (۱۲۹۲-۱۱۹۳) کی عمر کا بیش تر حصہ بے سروسامان درویشوں کی طرح سفر میں گزرا۔ ایک مرتبہ دمشق میں تھے، وہاں کے لوگوں سے کسی بات پر ناراضگی ہوئی تو فلسطین کے بیابان میں چلے گئے۔ یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا۔ وہاں عیسائیوں نے ان کو کپڑا لپٹا اور طرابلس الشرق (لبنان) کے علاقہ میں خندق کھودنے کے کام پر دوسرے قیدیوں کے ساتھ لگا دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس مشقت کو برداشت کرتے رہے۔ مدت کے بعد حلب کا ایک معزز آدمی اس طرف سے گزرا۔ وہ شیخ

بدلتی ہوئی دنیا

موجودہ صدی کی آٹھویں دہائی نے حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ پٹرول کی طاقت، جس کا تین چوتھائی حصہ اسلامی دنیا کی زمین کے نیچے ہے۔ اس نے ظاہر ہو کر دنیا کا اقتصاد دی اور سیاسی نقشہ بالکل بدل دیا ہے۔ امریکہ اپنی خارجہ سیاست بدلنے پر مجبور ہو گیا، جاپان کی معجزانہ صنعتی ترقی ٹھپ ہو گئی۔ برطانیہ جو کبھی شرق اوسط کا حکمران تھا۔ آج شرق اوسط کے ملکوں سے قرض لے رہا ہے، وغیرہ۔ ”ساتویں صدی عیسوی میں جبکہ اسلامی فوجیں عرب جزیرہ نما پر چھا گئیں تاکہ وہ محمد کے پیغام کو پھیلا دیں۔“ نیوزویک (نیویارک) نے ۱۸ فروری ۱۹۷۴ء کے ایک خصوصی مضمون میں لکھا ”اس کے بعد عربوں نے اپنی تاریخ میں پہلی بار اس قسم کی کامیابی حاصل کی ہے۔ کسی زمانے میں اگر تمام سڑکیں روم کو جاتی تھیں تو آج تمام سڑکیں ریاض کو جا رہی ہیں جہاں ہر روز مغربی قوموں کے نمائندے آ رہے ہیں تاکہ وہ جدید دنیا کے قارون (شاہ فیصل) سے ملاقات کر سکیں“ اس قسم کی باتیں لکھتے ہوئے امریکی میگزین نے اعتراض کیا تھا:

The mountain, at last, is coming to Mohammad

اس جملہ کا پس منظر یہ ہے کہ صلیبی جنگوں کے بعد جب یورپ کی مسیحی قوموں نے پیغمبر اسلام کو ”جھوٹا پیغمبر“ ثابت کرنے کے لئے فرضی قصے گھڑنے شروع کئے تو انہیں میں سے ایک بناوٹی کہانی وہ تھی جو اتنی پھیلی کہ مغربی لٹریچر میں بطور ضرب المثل مشہور ہو گئی۔ فرانسس بکن (۱۶۲۶-۱۵۶۱) نے اپنے مضمون جرأت (boldness) میں لکھا ہے ”ایک جری آدمی محمد جیسے معجزے بار بار دکھا سکتا ہے۔ محمد نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ایک پہاڑ کو اپنے پاس بلائیں گے اور وہ ان کے پاس آجائے گا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھنے کے لئے جمع ہوئے۔ محمد نے پہاڑ کو اپنے پاس آنے کے لئے کہا۔ وہ بار بار پکارتے رہے۔ جب پہاڑ بدستور اپنی جگہ کھڑا ہوا تو وہ ذرا بھی نہ شرمائے۔ اب انہوں نے کہا: اگر پہاڑ محمد کے پاس نہیں آیا تو محمد تو پہاڑ کے پاس جاسکتے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں تیزی سے ایک تبدیلی آرہی ہے۔ اور اگر ہم گہرائی کے ساتھ دیکھ سکیں تو اس تبدیلی کا رخ کھلے طور پر اسی منزل کی طرف ہے جس کو امریکی میگزین نے لطیفہ کے طور پر ان لفظوں میں ظاہر کر لیا ہے۔ ”پہاڑ بالآخر محمد کی طرف آرہا ہے۔“

پہلی انجمن اقوام ۱۹۲۰ء میں جنیوا میں قائم ہوئی تو روس اور امریکہ ابتداءً اس کے ممبر نہ ہوسکے تھے۔ دوسری بار ۱۹۴۵ء میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تو اس کا چارٹر ماسکو میں تیار کیا گیا اور امریکہ اس کا مستقل صدر مقام بنا۔ اب اگرچہ کسی نئی عالمی تنظیم کے وجود میں آنے کا بظاہر امکان نہیں، تاہم اقوام متحدہ کا ادارہ تیزی سے تیسرے انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ابتدائی قیام کے وقت یہ صورت حال تھی کہ ایشیا اور افریقہ کے بیشتر حصہ پر مغربی طاقتیں قابض تھیں اور وہی ان کی سیاسی نمائندہ بنی ہوئی تھیں۔ اس طرح عالمی برادری کی تنظیم میں مغربی طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ افریشیائی قوموں کو آزادی ملی تو ایک تیسری دنیا وجود میں آئی اور عالمی تنظیم میں اس کی بڑھی ہوئی نمائندگی نے اقوام متحدہ کی جہل اجمالی میں ان قوموں کو اکثریت دے دی جو اقوام متحدہ کے قیام کے وقت براہ راست نمائندگی سے محروم تھیں۔ ۱۹۴۵ء میں

اقوام متحدہ کے اکیاون ممبر تھے۔ ۱۹۷۵ء میں ان کی تعداد ۱۳۰ ہو چکی ہے۔

اس طرح قدیم توازن ٹوٹنے لگا۔ ۱۹۷۱ء میں جیبا امریکہ کی مرضی کے خلاف فاروسا کے بجائے کیونسٹ چین کو چین کا نمائندہ تسلیم کیا گیا تو ظاہر ہو گیا کہ اب عالمی سیاست میں مغربی طاقتوں کا کلی غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر اکتوبر ۱۹۷۳ء کی عرب۔ اسرائیل جنگ کے بعد عربوں کی طرف سے تیل کے جزوی بائیکاٹ اور تیل کی قیمت میں اضافہ نے اس عمل کو آخری مقام پر پہنچا دیا اور یہ نوبت آگئی کہ سلامتی کونسل کے علاوہ اقوام متحدہ کے تمام دوسرے اجلاسوں میں مغربی طاقتوں کے علی الرغم عربوں کے حق میں فیصلہ ہونے لگے۔ امریکہ نے دھمکی دی کہ ”بلاک ڈوٹنگ“ کا سلسلہ جاری رہا تو وہ سخت کارروائی کرے گا۔ جب یہ دھمکی کارگر نہ ہوئی تو ستمبر ۱۹۷۵ء میں امریکہ نے یونیسکو کو دی جانے والی ۲۲ ملین ڈالر سالانہ کی امداد روک دی۔ کیونکہ اس ادارہ سے اسرائیل کو نکال دیا گیا تھا۔ مگر اس کے بعد جو معاہدہ صرف یہ کہ عربوں نے اس کے فوراً بعد یونیسکو کو ۲۵ ملین ڈالر دینے کا اعلان کر دیا۔

عالمی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ عربی کا اقوام متحدہ کی جھٹی سرکاری زبان قرار دیا جانا اور عربوں کے مقابلے میں اسرائیل اور اس کے حلیف امریکہ کا احتجاجی پوزیشن میں بیچ جانا بتا کہ یہ کہ وہ دن دور نہیں جب کہ اقوام متحدہ کا رخ ”مغرب“ کے بجائے ”مشرق“ کی طرف ہو جائے۔

عربی زبان نئی اہمیت اختیار کر رہی ہے

روپے خرچ کئے اور تین ہزار ٹپ کے طور پر دیئے
ان عربوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ زبان کا ہے۔ ان
کی تین چوتھائی تعداد صرف عربی جانتی ہے۔ جو لوگ انگریزی جانتے
ہیں، ان کی انگریزی بھی بہت معمولی ہوتی ہے۔ ان کی اس کمی
نے ترجمانوں کی بہت بڑی مانگ پیدا کر دی ہے
ہمارے عربی مدارس کے نوجوان اگر عربی بول چال کی مشق
کر لیں اور اس کے ساتھ انگریزی زبان بھی سیکھ لیں تو ہندوستان
اور ہندوستان کے باہر بہت معقول کام اپنے لئے پاسکتے ہیں۔
جب کوئی قوم سیاسی یا اقتصادی اعتبار سے اٹھتی ہے
تو اس کے ساتھ اس کی زبان بھی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی
اس وقت عربی زبان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عرب ٹیروں نے
عربی زبان کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے۔ بے شمار نئے نئے لسانی
کام وجود میں آگئے ہیں۔ مگر ان نئے مواقع سے وہی لوگ پورا فائدہ
اٹھا سکتے ہیں جو عربی کے ساتھ کم از کم ایک اور بین الاقوامی زبان
جانتے ہوں۔ اور جو شخص عربی جیسی زبان جان لے، اس کے
لئے دوسری زبان سیکھنا کچھ مشکل نہیں۔

بیروت عربوں کے لئے چشیاں گزارنے کا مقام تھا۔
بیروت کی غیر یقینی صورت حال کے بعد بھی نے کم از کم عارضی طور
پر یہ حیثیت حاصل کر لی ہے۔ جنوری۔ اگست ۱۹۷۶ء کے
درمیان بھی میں آنے والے مغربی ایشیا کے سیاحوں کی تعداد
۲۱ ہزار تھی۔ یہ سیاح زیادہ تر سعودی عرب، ایران، مصر اور دبئی
کے رہنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ صرف اس لئے آئے کہ ”اپنے
ملک میں تیل کی بارش دیکھنے کے بعد ہندوستان میں پانی کی بارش
بھی دیکھیں“ کچھ تجارت کے لئے اور کچھ علاج کے لئے یہاں آئے۔
عرب سیاحوں کی یہ کثرت دیکھ کر ہندوستان کے محکمہ سیاحی
لے اپنا ایک آفس کوریت میں کھول دیا ہے۔ دوسرا ایران میں
کھولا جانے والا ہے۔

عرب سیاح عام طور پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آتے
ہیں اور زیادہ تر اپنے ہوٹل میں مقیم ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ جو
رقم خرچ کرتے ہیں اس کی تعداد ہوٹل کے ذمہ داروں کے
بیان کے مطابق فی کس تین ہزار سے پانچ ہزار روپے تک ہے۔
ایک عرب ”سوداگر“ نے اپنے لمبی کے زمانہ قیام میں ۷۱ ہزار

غلط اقدام کبھی صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتا خواہ اس کو کرنے والے کتنے ہی مخلص اور مقدس ہوں

ڈاکٹر آرنلڈ تھے۔ مولانا نے فلسفہ کے درس
توان سے ضرور لئے لیکن ان سے خوش نہیں
تھے۔ وہ آرنلڈ صاحب کو بھی اسی بساط سیت
کا ایک ہرہ سمجھتے تھے جو انگریزوں نے علی گڑھ
میں بچھا رکھی تھی۔ علی گڑھ کا حلقہ ڈاکٹر آرنلڈ
صاحب کی کتاب ”پریچنگ آف اسلام“ کا
بڑا مداح تھا۔ لیکن مولانا اس کتاب کے سخت
مخالف تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ کتاب مسلمانوں
کے اندر سے روح جہاد ختم کرنے کے لئے لکھی
گئی ہے۔“ ترجمہ قرآن مجید، صفحہ ۱۶

انیسویں صدی کے نصف ثانی اور بیسویں صدی کے
نصف اول میں جو مفکرین اٹھے وہ تقریباً سب کے سب اسی
قسم کے خیالات رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو بڑی
بڑی تحریکیں اٹھیں، انھوں نے سیاسی انقلاب کو اسلام کے
احیاء کا واحد راستہ سمجھا۔ دنیوی نتائج کی حد تک یہ تمام
تحریکیں ناکام رہیں تاہم اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہے
کہ ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد اس قسم کے لوگوں کو اب
کرنے کا کوئی کام ہی نظر نہیں آتا۔ وہ تحریکیں جو آسمانی عزائم
کے ساتھ اٹھی تھیں، اب بے یقینی اور پست حوصلگی کی سطح پر
آکر ٹھہر گئی ہیں۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ
ان تحریکوں نے اپنے سیاسی جہاد میں جو دولت و طاقت خرچ کی
ہے، ان کو وہ دعوت و اشاعت کے ان غیر سیاسی طریقوں میں
خرچ کرتیں جن کا تاریخی ریکارڈ ”پریچنگ آف اسلام“ میں
جمع کیا گیا ہے، تو اسلام کا احیاء شاید آج ایک واقعہ بن چکا ہو۔
اس دور کے مفکرین کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انھوں نے

مولانا حمید الدین فراہی (۱۸۶۳-۱۹۳۰)
ایک بلند پایہ محقق اور مفسر تھے۔ اردو کے علاوہ عربی، فارسی
انگریزی اور عبرانی زبانیں بخوبی جانتے تھے۔ تقدس اور اخلاص
اور اتباع سنت میں ان کو کاملیت کا مقام حاصل تھا۔
اردو یونیورسٹی کالج میں جس نے بالآخر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد
کی صورت اختیار کی انھیں کے ذہن کی تخلیق تھی۔ اگرچہ
جغرافی اور زمانی حقائق نے ۱۹۳۷ء کے انقلاب کے بعد
اس کا خاتمہ کر دیا۔ عالم اسلام میں ذہنی انقلاب پیدا کرنے
کے لئے انھوں نے اپنی عربی تفسیر نظام القرآن لکھنا شروع
کی، مگر اس کی تکمیل سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ
شریعت کی بنیاد پر سیاسی نظام قائم کرنے کو مسلمانوں کی
اصل اجتماعی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ”ملکوت اللہ“ کے نام
سے انھوں نے اس موضوع پر ایک عربی رسالہ بھی لکھا ہے
یہ کہنا صحیح ہو گا کہ جماعت اسلامی کی حکومت البلیہ کسی حد
تک انھیں کے افکار کی عملی صورت تھی۔ مگر ہندو پاک اور
بنگلہ دیش میں یہ جماعت حالات کی چٹان سے ٹکرا کر اسی
طرح ختم ہو رہی ہے جس طرح اس دور کی بہت سی دوسری
سیاسی تحریکیں طوفان کی طرح اٹھیں اور بلبلوں کی طرح
ختم ہو گئیں۔

مولانا فراہی کے شاگرد خاص مولانا امین احسن
اصلاحی نے ان کے حالات کے ذیل میں لکھا ہے :
”علی گڑھ میں مولانا نے انگریزی اور دوسرے
علوم کے ساتھ ساتھ خاص توجہ کے ساتھ
فلسفہ جدید کی تحصیل کی۔ اس زمانہ میں علی گڑھ
میں فلسفہ کے پروفیسر مشہور انگریزی مستشرق

قال اور سیاسی محرک آرائی کو وہ چیز سمجھ لیا جس کو شریعت میں جہاد کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ کا جہاد، دعوت ہے نہ کہ قتال اور سیاسی محرک آرائی۔ یہ بات قرآن میں انتہائی طور پر واضح ہے۔ مگر اس دور کے مجاہدین سے اس بارے میں سخت ذہول ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ایک صدی تک یہ لوگ سیاست کے میدان میں قربانیاں دیتے رہے اور کسی نے بھی اس اصل ضرورت کا احساس نہ کیا کہ دین حق کی پیغام رسانی کے لئے دعوتی ہم کا آغاز کیا جائے۔ اگر یہ فکر ہوتا تو دعوتی انداز کا لٹریچر تیار کیا جاتا۔ دعوتی انداز کی تسلیم قائم ہوتی۔ دعوتی انداز کی سرگرمیوں کے لئے منصوبہ بندی کی جاتی۔

اس دور میں دعوت الی اللہ کے زبردست نئے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ مگر وہ سب غیر استعمال شدہ حالت میں پڑے رہے اور تمام لوگ سیاسی قربانیوں کا ٹائل لے لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔

اس اندوہناک غلطی کی تلافی یہ ہے کہ دعوتی بنیاد پر از سر نو کام کا آغاز کیا جائے۔ صرف دعوتی کام ہی ہم کو دنیا و آخرت میں سرخرو کر سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے کام ہیں خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق ہیں۔

غلط اقدام بھی صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ خواہ اس کی پشت پر ہم نے اخلاص اور تقدس کی کتنی ہی مقدار جمع کر دی ہو۔

ایک تقابل

صوفی نذیر احمد کاشمیری

اگر جہاں تادمہ کے انتقال کے دو سو برس بعد ہمارا جہ اشوک بدھزم میں داخل نہ ہوتے اور حضرت مسیح کے دنیا سے چلے جانے کے ساڑھے تین سو برس بعد شہنشاہ قسطنطین عیسائیت کو قبول نہ کرتے تو یہ مذاہب شاید ہی عالمی مذاہب بن کر کوئی تاریخی حیثیت اختیار کر سکتے۔ شاید یہ دونوں اپنے وقت کے مذاہب (برہمن ازم اور یہودیت) کی بے اعتدالیوں کے خلاف محض احتجاجی قسم کے فرقوں کی حیثیت سے آگے نہ بڑھتے۔ اس کے برعکس اگر اسلام کو اپنی اسی ابتدائی صورت میں سو برس تک کام کرنے کا موقع جیسا رہتا جس صورت پر اس کو حضرت خاتم الانبیاء نے قائم کیا تھا اور جو صرف حضرت ابو بکر و عمر کے دور کے خاتمے تک جوں کی توں قائم رہی، تو یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ شاید دنیا کا اکثر حصہ مسلمان ہو جاتا، اور کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کی عملی تعمیر جو وہ سو برس پہلے ہو چکی تھی۔ لیکن دور ملوکیت کے بھرپور قیام نے ملت اسلامیہ کو کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور لَقَدْ كُنْتُمْ أُمَّةً مَّشْهُودًا عَلَى النَّاسِ کے مقام سے گرا کر اور اسے ایک دنیا دار ملت بنا کر بالکل بنی اسرائیل اور برہمنوں کی طرح کنبہ داری، تماسد و تباہی و تنافر کا شکار کر دیا اس کا ابتدائی سہرا تو بنو امیہ کے سر پہ بعد میں بنو ہاشم نے اسے آج تک جاری رکھا ہے۔ گویا جس ملوکیت نے بدھزم اور عیسائیت کو عالمی مذاہب بنا کر ان میں چار چاند لگا دیئے، وہی ملوکیت اسلام کی عالم گیریت کے مقابل سب سے بڑی روک ٹاک ثابت ہوئی۔ (۷۳)

اسی طرح یہ بھی ایک افسوسناک تقابل ہے کہ جہاں راہبان مسیح نے مختلف کشف و رؤیا و الہام کا سہارا لیتے ہوئے اپنی دعوت کا رخ بنی اسرائیل سے ہٹا کر سارے عالم کی طرف کر دیا، وہاں ملت اسلامیہ کے ارباب کشف و رؤیا نے انہیں کشفیات و رؤیا کے سہارے امت اسلامیہ کو اپنے عالمی مشن سے ہٹا کر اس کا رخ ایسی باطنیت کی طرف کر دیا جو امت میں عالمگیر تفرقے کو جنم دے کر ایک خواب و خیال کی دنیا بنا چکا ہے۔ (۸۰)

کبھی پیچھے ہٹنا سب سے بڑا اقدام ہوتا ہے

مگر اس کو وہی لوگ جانتے ہیں

جو بڑے دل والے ہوں

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات (۱۱ھ) کے بعد ۲۰ سال تک فتوحات اسلام کا زبردست سلسلہ جاری رہا۔ ہر چھینے کسی نہ کسی بڑے علاقہ کے فتح کی خیر آتی تھی۔ مگر تیسرے خلیفہ کی شہادت (۳۵ھ) کے ساتھ جو باہمی لڑائیاں شروع ہوئیں، انہوں نے تقریباً ۱۰ سال تک فتوحات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ شخص جس نے اس بند دروازہ کو دوبارہ کھولا، وہ حضرت امام حسنؓ تھے۔ یہی آپ کی خلافت سے دست برداری بظاہر میدان عمل سے واپسی کا ایک فیصلہ تھا۔ مگر اس واپسی نے اسلامی تاریخ میں اقدام عمل کے نئے امکانات کھول دیئے۔

حسن بن علی بن ابی طالب شعبان ۳۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول ۳۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کے والد حضرت علیؓ کی شہادت، ۱۰ رمضان ۳۵ھ کو کوفہ میں ہوئی تو آپ کی عمر ۳ سال تھی۔ اس وقت صرف عراق اور ایران حضرت علیؓ کے زیر خلافت رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ یمن، حجاز، شام، فلسطین، مصر وغیرہ میں امیر معاویہ کی حکومت قائم تھی۔ حضرت علیؓ کے زیر خلافت علاقہ میں بہت سے لوگ درپردہ آپ کے مخالف تھے۔ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی جو آپ کے سب سے بڑے صاحب زادے تھے۔

حضرت حسن نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خلافت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ مگر ان کے اندر چونکہ اقتدار کی ہوس نہ تھی، انہوں نے بہت جلد اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ موجودہ حالات میں ان کا خلافت پر اصرار کرنا صرف ملت کے انتشار میں اضافہ کے ہم معنی ہو گا۔ انہوں نے ایک حقیقت پسند انسان کی طرح ایک بار اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے کہا تھا:

”میں جانتا ہوں کہ نبوت و خلافت دونوں ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتیں“

اسی نزاکت کی وجہ سے آپ نے بیعت کے وقت لوگوں سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ ”میں جس سے جنگ کروں تم اس سے جنگ کرو گے، میں جس سے صلح کروں تم اس سے صلح کرو گے“

حضرت علیؓ کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کے لئے حضرت علیؓ کا اس دنیا سے جانا گویا راستہ صاف ہونے کے ہم معنی تھا۔ انہوں نے حضرت علیؓ کی شہادت کی خبر ملتے ہی اپنے لئے ”امیر المومنین“ کا لقب اختیار کر لیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ بقیہ اسلامی علاقوں (عراق و ایران) کو بھی اپنے ماتحت کر کے اپنی حکومت کو مکمل کر لیں۔ امیر معاویہ تجدید بیعت فارغ ہونے کے بعد ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں داخلہ سے پہلے انہوں نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ جنگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے صلح کر لیں اور مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیں۔ امام حسن کے پاس بھی اس وقت ساٹھ ہزار کا لشکر تھا جو لڑنے مرنے پر تیار تھا۔ مگر امام حسن نے مسلمانوں کو باہمی خون ریزی سے بچانا زیادہ ضروری سمجھا۔ وہ اپنے حق خلافت سے از خود دست بردار ہو گئے اور صرف چھ ماہ خلیفہ رہ کر امیر معاویہ کے ہاتھ کوفہ کی مسجد میں بیعت کر لی۔

امام حسن کے پرچوش حامیوں کے لئے یہ "ذلت" ناقابل برداشت تھی۔ انھوں نے اس فیصلہ کے خلاف بہت شور مچا دیا۔ آپ کو مارا مسلمان (مسلمانوں کے لئے ننگ) کا خطاب دیا، کہا کہ آپ کا فرہو گئے ہیں۔ آپ کے کپڑے نوچے، حتیٰ کہ آپ پر تلوار سے حملہ کیا۔ مگر آپ کسی بھی حال میں مقابلہ آرائی کی سیاست اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ بلکہ فرمایا:

"خلافت اگر معاویہ بن ابوسفیان کا حق تھا تو ان کو سپی گیا۔ اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔"

ایک شخص کے پیچھے ہٹ جانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف باہمی اجتماعیت میں تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کا تاریخی میں مصنفین و جمل کے بعد، تیسری سب سے بڑی باہمی خوں ریزی کا عنوان بننا، عام الجماعت کے نام سے پکارا گیا وہ اختلاف کے بجائے اتحاد کا سال بن گیا۔ مسلمانوں کی قوت جو آپس کی لڑائیوں میں برباد ہوتی، اسلام کی اشاعت و توسیع میں صرف ہونے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی پیچھے ہٹنے ہی کا نام آگے بڑھنا ہوتا ہے اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔

رعایت نہیں صلاحیت

لکشمی ہلدی ایک مزدور تھے، پھر انھوں نے کچھ تعلیم حاصل کی اور ٹائپ کرنا سیکھا۔ اس کے بعد ان کو مرکزی حکومت میں رزرو سیٹ کے تحت کلر کی کی ایک جگہ مل گئی۔ مگر ان کی انگریزی کمزور تھی۔ ان کے افسر نے ان کی کتاب میں لکھ دیا:

His English is weak

اس قسم کی رپورٹ تین سال تک درج ہوتی رہی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تین سال تک مسلسل کسی کے خلاف "بڈ رپورٹ" ہوتی رہے تو اس کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لکشمی ہلدی کو ختم ملازمت کا نوٹس مل گیا۔ تاہم انھوں نے دوڑ دھوپ کی۔ ایک ڈائریکٹر کو ان پر رحم آگیا اور اس نے ان کی ملازمت میں چھ ماہ کی توسیع کر دی۔ اب لکشمی ہلدی نے محنت شروع کی اور مدت ختم ہونے تک انگریزی بولنے کی اچھی صلاحیت پیدا کر لی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ملازمت میں لے لئے گئے۔ (اسٹریٹ ڈویکی ۲۳ اپریل ۱۹۷۶ء)

لکشمی ہلدی کو بالآخر جس چیز نے جگہ دی وہ ان کی صلاحیت تھی نہ کہ رعایت۔ یہی بات ہر ایک کے لئے صحیح ہے، چنانچہ وہ ہر لمحہ ہوا غیر ہر لمحہ

ہمارے ملک کی مسلم قیادت نے مسلمانوں کے مسئلہ کے حل کا جو آخری راز دریافت کیا ہے، وہ یہ کہ "مسلمانوں کو وہ رعایتیں دی جائیں جو شیڈیولڈ کاسٹ کے لئے مخصوص کی گئی ہیں" اولاً تو یہ ممکن نہیں۔ اور بالفرض یہ ناممکن اگر ممکن بھی ہو جائے تو یہ مسئلہ کا حل نہیں۔ کیونکہ اس قسم کی کوئی رعایت زندگی کے وسیع تر حقائق کا بدل نہیں بن سکتی۔ یہ دنیا استعداد کی بنیاد پر جگہ حاصل کرنے کی دنیا ہے۔ یہاں محض رعایت سے کوئی شخص بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

وہ نے کرپال اور گوند کسلیکر نے شیڈیولڈ کاسٹ اور قبائل کی موجودہ حالت کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان رعایتوں نے ان طبقات کی حالت میں کوئی حقیقی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ اب بھی اگر کوئی ہرجمن کامیاب ہے تو وہ وہی ہے جس نے اپنے اندر کوئی خاص صلاحیت پیدا کی تھی۔ مثلاً ڈاکٹر امجد، شری جگ جیون رام، شری کے، آرنارٹ وغیرہ۔

مطالعہ کتب

دور جدید کے ہندو مفکرین میں سوامی دیویکانند (۱۸۶۳-۱۹۰۲) ایک نمایاں نام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال صرف ۳۹ سال کی عمر میں ہو گیا۔ مگر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزی زبان میں ہندو فلسفہ کی تشریح کی اور مغربی دنیا میں اس ایشیائی مذہب کے پرچار کی ابتدائی بنیادیں رکھیں۔ اگرچہ اس سے پہلے خود مغرب میں کئی ایسے مفکرین پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے مغرب کو ہندو فلسفہ سے آشنا کیا۔ مثلاً شوپنہار (۱۸۶۰-۱۸۸۸) ایبرسن (۱۸۸۲-۱۸۰۳) اور میکس مولر (۱۸۲۳-۱۹۰۰) وغیرہ مگر خود بھارت کی طرف سے اس خدمت کو انجام دینے والوں میں پہلا قابل ذکر نام دیویکانند ہی کا ہے۔ ۱۸۹۴ میں جب شکاگو کی پارلیمنٹ آف ریلیجنز میں وہ اپنی سیاسی کے روپ میں کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا:

(امریکہ کے بہنو اور بھائیو)

SISTERS AND BROTHERS OF AMERICA

تو ان کے اس انداز خطاب پر کئی منٹ تک تالیاں بجی رہیں۔ امریکہ کے لوگ جو لیڈیز اینڈ جنٹلمین (حاضرین اور محاضرات) جیسے خشک فقرے ہی سننے کے عادی تھے اس برادرانہ خطاب سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد عرصہ تک امریکہ میں ان کا کچھ ہوتا رہا اور وہاں انہوں نے پہلا دیدک سنٹر قائم کیا۔

حال ہی میں سوامی دیویکانند کے انگریزی خطوط کا مجموعہ ساڑھے چار سو صفحات پر شائع ہوا ہے۔ اس مجموعہ میں بہت سے دل چرپ خطوط ہیں جو سوامی جی کی زندگی اور خیالات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں ہم اس مجموعہ کے خط نمبر ۱۷ کا ترجمہ درج کر رہے ہیں۔ سوامی جی نے یہ خط المورثہ سے ۱۸۹۸ کو لکھا تھا:

”ادویتا د مذہب اور فکر کی دنیا میں آخری

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶

لفظ ہے اور واحد پوزیشن ہے جہاں سے ایک شخص تمام مذاہب اور فرقوں کو محبت کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی روشن خیال انسانیت کا مذہب ہی ہو گا۔ ہندوؤں کو یہ کریڈٹ مل سکتا ہے کہ وہ اس نظریہ تک دوسری شکلوں سے قبل پہنچے۔ تاہم علی ادویتا جو تمام انسانیت کو خود اپنی طرح دیکھتی ہے اور اپنی کلاسا سلوک کرتی ہے بھی ہندوؤں میں پیدا نہ ہو سکی۔ دوسری طرف میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مذہب قابل لحاظ تک اس مساوات تک پہنچا ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اسی لئے میں قطعی طور پر یہ خیال رکھتا ہوں کہ علی اسلام کی مدد کے بغیر، دیدانت کے نظریات، خواہ وہ کتنے ہی عمدہ اور حیرت انگیز ہوں، وہ وسیع انسانیت کے لئے بالکل ہی بے قیمت ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ہماری مادر وطن کے لئے جو دو عظیم نظامات ہندو ازم اور اسلام کا مقام اتحاد ہے، دیدانت کا دماغ اور اسلام کا جسم ہی واحد امید ہے۔ میں اپنے تصور کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کا مہیاری ہندستان موجودہ انتشار اور اختلاف سے نکل کر شان دار اور غیر مفتوح بن رہا ہے، اور یہ دیدانت کے دماغ اور اسلام کے جسم کے ذریعہ ہو رہا ہے (صفحہ ۵۳)

I SEE IN MY MIND'S EYE THE FUTURE PERFECT INDIA RISING OUT OF THIS CHAOS AND STRIFE, GLORIOUS AND INVINCIBLE, WITH VEDANTA BRAIN AND ISLAM BODY. (P. 453)

ادویتا د یعنی خدا اور مخلوقات میں دوئی نہیں، سب ایک ہیں) میں بلاشبہ بظاہر ایک فلسفیانہ حسن ہے۔ مگر یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اخوت انسانی کے مسئلہ سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں جس کے لئے ایک نظریاتی بنیاد کے طور پر پچھلے

زمانہ کے فلسفیوں نے اس کو وضع کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وحدت وجود کے مقابلہ میں وحدت الہ اور وحدت بنی آدم کا عقیدہ انسانی اخوت و مسادات کی بالکل کافی بنیاد ہے اور اسلام کی تاریخ، کم از کم تجرباتی طور پر، اس کی حقانیت کا بھی ایک واضح ثبوت پیش کر رہی ہے۔

اخوت اور مساوات کی نظریاتی بنیاد ہمیں اس وقت مل جاتی ہے جب ہم دریافت کرتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد یہ ضروری نہیں رہتا کہ اس سلسلہ نسب کو خدا تک بھی پہنچایا جائے۔ اصل مسئلہ مخلوق اور مخلوق کے درمیان ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے نہ کہ مخلوق اور خدا کے درمیان۔ اس لئے مخلوق کی نسلی یکسانیت ماننے ہی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس رشتہ کو خدا تک وسیع کرنے کی کوشش، مقصد کے اعتبار سے غیر ضروری ہے اور عملی اعتبار سے غیر ثابت شدہ اور ناقابلِ ہم۔

دوسری بات یہ کہ وحدت وجود کے نظریہ کو ماننے کے بعد صرف خدا اور انسان ہی ایک کل کا جزو نہیں بنتے بلکہ انسان اور بھیڑیا بھی ایک سطح پر آ جاتے ہیں خواہ وہ انسانی بھیڑیا ہو یا حیوانی بھیڑیا۔ گویا ٹکراؤ کے جس مسئلہ کو ختم کرنا مقصود ہے وہ دوبارہ ایک نئی شکل میں لوٹ آتا ہے۔

Letters of Swami Vivikanand
Advaita Ashram
5, Dehi Entally Road
Calcutta 14 (1970, pp.463)

اسلام نے اس کے اندر نئی طاقت پیدا کر دی

کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس نے اپنے کچھ اشعار سنائے تو آپ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا ”اور سناؤ خناس“ چنانچہ اس نے مزید اشعار آپ کو سنائے۔ مگر جوانی کی عمر میں جو عورت اپنے بھائی کی موت کو برداشت نہ کر سکی تھی، اسلام نے اس کے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ بڑھاپے کی عمر میں اس نے خود اپنے لڑکوں کو خدا کی راہ میں نثار کر دیا۔ اس کے چار جوان بیٹے تھے۔ چاروں کو اس نے جنگ قادسیہ میں جانے کے لئے آمادہ کیا۔ چنانچہ چاروں گئے اور چاروں لڑکر شہید ہو گئے۔ جب اس کو خبر ملی کہ اس کے چاروں بیٹے ختم ہو گئے تو اس نے روئے یا مرثیہ کہنے کے بجائے نہایت صبر و سکون کے ساتھ اس خبر کو سنا اور پھر بولی: ”خدا کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت سے عزت بخشی۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ مجھے ان سے ملا دے گا۔“

خسار (م ۲۳) اسلامی دور کی شاعرہ ہے۔ اس خاتون کا اصل نام ثناء صربنت عمرو بن الشریف سلیمہ ہے خسار اس کا لقب تھا۔ بعد کو وہ اسی سے مشہور ہو گئی۔ وہ ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئی۔ اس کا باپ مضر کے قبیلہ بنو سلیم کا سردار تھا۔ اس کے دو بھائی جاہلی جنگ میں مارے گئے۔ اس کا اسے بہت صدمہ ہوا۔ اپنے بھائیوں کے قتل سے پہلے وہ دو یا تین اشعار سے زیادہ نہ کہتی تھی۔ مگر جب وہ مارے گئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو اور دل سے اشعار امنڈنے لگے۔ اس نے دونوں بھائیوں خصوصاً صغر کے لئے انتہائی دردناک مرثیے لکھے۔ وہ برابر مرثیہ کہتی رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔

فتح مکہ کے بعد اپنے قبیلہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶ء

السيد جمال الدين وجه كل غايته فلسفة

الأستاذ الامام محمد عبد

قال السيد جمال الدين الأفغاني

ان أهل أوروبا مستعدون لقبول الاسلام ، اذا أحسنت الدعوة اليه
فقد قارنوا بين الدين الاسلامي وبين غيره فوجدوا البون شاسعا من حيث يسر
المقائد وقرب تناولها ، وأقرب من أهل أوروبا الى قبول الاسلام أهل أمريكا
لأنه لا يوجد بينهم وبين الأمم الاسلامية عداوات موروثة ولا اضطهاد مدفوعة
مثلما هو الحال بين المسلمين والاوربيين .

والقرآن من أكبر الوسائل في لفت نظر الافرنج الى حسن الاسلام .
فهو يدعوهم بلسان حاله اليه ، لكنهم يرون حالة المسلمين السوأى من خلال
القرآن فيقعدون عن اتباعه والايان به ، فاذا أردنا اليوم أن نحصل غيرنا
على الدخول في ديننا ، وجب علينا قبل كل شيء أن نقيم لهم البرهان - على
أننا متسكون بخصال الاسلام .. والا لم نكن مسلمين كاملين .

وأفاض السيد في (بيان) مزايا القرآن وتعاليمه السامية : من ذلك
أنه (أى القرآن) أول من دلنا على الوصول الى الحقائق بالطريقة الفلسفية
وهي (له) و (ولماذا) ، اذ أن معظم آيات القرآن واردة في مرض : لم
كان الأمر كذا ؟ ولماذا كان الأمر كذا ؟ وتكليف المخاطبين أن يسطوا الجواب
المقول على هذا السؤال ، وليست الفلسفة سوى ذلك .

قال : ومن مزايا القرآن « أن العرب قبل ازال القرآن عليهم كانوا في
حالة هرجية لا توصف ، فلم يفس عليهم قرن ونصف من الزمان حتى ملكوا
عالم زمانهم ، وفاقوا أمم الارض سياسة وعلم وفلسفة وصناعة وتجارة ،
وكل هذا لمرى لم ينتج الا عن هدى القرآن - فالقرآن وحده الذي كل
كافيا في اجتذاب الامم القوية وهدايتها جدير أن يكون كافيا اليوم أيضا في
اجتذاب الامم الحديثة وهدايتها .

السيد جمال الدين رجل عالم وأعرف الناس بالاسلام ، وحالة
المسلمين ، وكان قادرا على النفع العظيم بالافادة والتعليم ، ولكنه وجه كل
غايته الى السياسة فضاع استعداده هذا واننى أعجب لجمل نباه المسلمين
وجرائلهم - كل همهم في السياسة ، وإهمالهم أمر التربية الذي هو كل
شيء ، وعليه يبنى كل شيء 1

ان السيد جمال الدين كان صاحب اقتدار عجيب لو صرفه ووجهه
للتعليم والتربية لأفاد الاسلام أكبر فائدة ، وقد عرضت عليه حين كما في
باريس أن تترك السياسة وتذهب الى مكان بعيد عن مراقبة الحكومات ،
وتعلم وتربي من تختار من التلاميذ على مشربنا ، فلا تمضي عشر سنين الا
ويكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ الذين يتبعوننا في ترك أوطانهم والسير
في الأرض لنشر الاصلاح المطلوب فينتشر أحسن الانتشار 1 فقال : انما
أنت مشط 1

۸۸ میں جب کہ سید جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدہ پیرس میں تھے، انھوں نے جان لیا تھا کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اہل مغرب کے درمیان اسلام کی اشاعت کی جائے اور اس کام کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن ہے۔ مگر انھوں نے اور ان کے بعد تقریباً تمام بہترین صلاحیت کے لوگوں نے اپنی عمریں اور اپنے ذرائع و وسائل لاعمل قسم کی سیاسی مقابلہ آرائی میں کھودے

نے فرمایا: قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے سب سے پہلے فلسفیانہ طریق سے حقائق تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ قرآن کی بیشتر آیات میں اس طرح کے سوالات قائم کئے گئے ہیں: ایسا کیوں دیا کیوں۔ اور مخاطب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کا معقول جواب دے۔ اور فلسفہ اس کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں۔

انھوں نے کہا: قرآن کے اترنے سے پہلے عرب کے لوگ انتہائی پست حالت میں تھے۔ گران پر ڈیڑھ سو سال بھی نہیں گزرے کہ انھوں نے اپنے وقت کی آباد دنیا کو فتح کر لیا۔ اور دنیا کی قوموں سے سیاست، علم، فلسفہ، صنعت تجارت ہر چیز میں بڑھ گئے، اور بخدا یہ سب کچھ قرآن کا کرشمہ تھا۔ قرآن تنہا پچھلی قوموں کو کھینچنے اور ان کو ہدایت پر لانے کے لئے کافی تھا۔ دی آج بھی جدید قوموں کو کھینچنے اور ہدایت دینے کے لئے بالکل کافی ہے۔

سید جمال الدین ایک بڑے عالم تھے اور اسلام اور مسلمانوں کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے۔ ان کی ذات سے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ مگر انھوں نے اپنی ساری توجہ سیاست کی طرف موڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی صلاحیتیں ضائع ہو گئیں۔

مجھے یہ حیرت ہے کہ موجودہ زمانہ میں تمام اعلیٰ صلاحیت

سید جمال الدین افغانی نے کہا: یورپ کے لوگوں کے سامنے اگر اسلام کی دعوت اچھی طرح پیش کی جائے تو وہ اسلام قبول کرنے کے لئے بالکل تیار ہیں۔ کیونکہ انھوں نے اسلام اور دوسرے ادیان کا تقابلی مطالعہ کیا تو انھوں نے پایا کہ عقیدہ و عمل کی آسانی کے اعتبار سے دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور مغربی اقوام میں قبول اسلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب امریکہ کے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اور اسلامی قوموں کے درمیان اس طرح کی قدیم عداوتیں نہیں ہیں جو مسلمانوں اور یورپی قوموں کے درمیان ہیں۔

اہل مغرب کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لئے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن کی دعوت اہل اسلام کی طرف ہے۔ مگر وہ قرآن کے حالمین کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کو اسلام کی طرف لے آئیں تو ہر چیز سے پہلے ضروری ہے کہ ان پر بہانہ قائم کریں، اس طرح کہ ہم اسلام کی صفات پر عامل مہملہ۔ ورنہ ہم پورے مسلمان قرار نہیں پاسکتے۔

قرآنی تعلیمات کے تضاد کے بارے میں سید افغانی

نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی جب کہ ہم پیرس میں تھے۔ یہ کہ ”ہم سیاست کو چھوڑ دیں اور حکومت کی نظروں سے دور جا کر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں تو دس برس میں ہمارے پاس ایک ٹیم تیار ہو جائے گی اور وہ ساری دنیا میں اصلاح و تبلیغ کا کام نہایت کامیابی کے ساتھ انجام دے گی۔“ انھوں نے جواب دیا: ”تم تو حوصلہ پست کرنے والی باتیں کرتے ہو۔“

کے مسلمانوں اور ان کے جرائد نے اپنی ساری توجہ سیاست کی طرف موڑ دی اور تربیت و تعلیم کے کام کو چھوڑ دیا جو کہ سب سے زیادہ اہم تھا اور جس پر تمام دوسری چیزوں کا انحصار تھا۔

سید جمال الدین عجیب و غریب کمالات کے حامل تھے۔ اگر انھوں نے اپنے آپ کو تعلیم و تربیت کے کام میں لگایا ہوتا تو وہ اسلام کو بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتے تھے۔ میں

اعلان

جمہوریہ لیبیا کے صدر معمر القذافی کی ”الکتاب الاخصر“ لیبی انقلاب کی بائبل سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا پہلا اردو ترجمہ انشاء اللہ جلد ہی پیش کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ لیبی انقلاب اور جدید عرب دنیا کے بارے میں دوسری اہم کتابوں کے اردو ترجمے شائع کرنا بھی ادارہ کے پروگرام میں شامل ہے۔

تفصیلی اعلان آئندہ ملاحظہ فرمائیں

الرسالہ بک ڈپو، ۱۰۳۶، کشن گنج۔ دہلی-۶

یہ کامیابی محض پر جوش اقدام کا نتیجہ نہ تھی بلکہ سوچے سمجھے منصوبہ کے ذریعہ حاصل کی گئی

”بحر ظلمات میں دھڑا دے گھوڑے ہم نے“ اس طرح کے الفاظ نے مسلمانوں میں ناعاقبت اندیشی نہ اقدام کا ذہن پیدا کیا ہے۔ حالانکہ خود اس شعر میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ ایک سوچی سمجھی پیش قدمی تھی نہ کہ محض ایک پر جوش چھلانگ۔
حلسہ میں اسلامی فوج سعد بن وقاص کی قیادت میں عراق کے علاقوں کو فتح کر رہی تھی۔ بہرہ شیر کو فتح کر کے جب وہ آگے بڑھی تو سامنے دریائے دجلہ تھا اور اس کے دوسری طرف مدائن جو ایرانیوں کا ایک اہم شہر تھا اور وہاں انھوں نے زبردست قلعہ بنا رکھا تھا۔ ایرانیوں نے بہرہ شیر سے بھاگتے ہوئے دجلہ کے پل کو توڑ دیا تھا اور دردتک کوئی کشتی بھی نہ چھوڑی تھی جس سے اسلامی لشکر دریا کو عبور کر سکے۔

سعد بن وقاص اگلے دن اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا:
نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم
ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہتر ہے
مددگار ہے عظیم دہر تر خدا کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔

آپ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی حرات ہوئی اور پورا لشکر اپنے گھوڑوں کے ساتھ دریا میں تیرنے لگا۔ یہ لوگ نصف سے زیادہ دریا پار کر چکے تھے کہ ایرانی تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی جو دریا کے دوسرے کنارے پہلے سے موجود تھے۔
دریا میں تیرتا ہوا لشکر اس ناگہانی آفت کا خود مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کیا چیز تھی جس نے فوج کو برباد ہونے سے بچایا۔ یہ کوئی اتفاق نہ تھا اور نہ محض جوش کا کرشمہ تھا۔ یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ جو کچھ ہوا، وہ عین اس نقشہ کے مطابق ہوا جو پہلے سے طے کر لیا گیا تھا۔

صورت حال پیش آنے کے بعد سعد بن وقاص نے باقاعدہ مشورہ کیا۔ سعد بن وقاص جہاں نصرت اپنی پریتھیں کرتے ہوئے دریا میں کود پڑے، وہیں انھوں نے حالات کا مکمل جائزہ لے کر اس آنے والی آفت کا بھی پیشگی اندازہ کر لیا تھا۔ چنانچہ تاخیر بتائی ہے کہ جب انھوں نے گھوڑا دریا میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو لشکریوں سے فرمایا کہ ”تم میں کون ایسا بہادور سدا رہے جو اپنی جمعیت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا عبور کرنے کے وقت دشمن کے امکانی حملہ سے بچائے گا۔ عاصم بن عمرو نے اس کی ذمہ داری لی اور چھ سو تیر اندازوں کی ایک جماعت لے کر دجلہ کے اس کنارے ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی ایرانی تیر اندازوں نے دجلہ میں تیرتے ہوئے اسلامی لشکر پر تیر پھینکنے شروع کئے، عاصم بن عمرو کا دستہ فوراً متحرک ہو گیا۔ اس نے ایرانی تیر اندازوں پر اتنی قوت کے ساتھ مسلسل تیر برسائے کہ انھیں دفاع کی پوزیشن میں ڈال دیا کثرت سے ایرانی مجروح اور ہلاک ہونے لگے حتیٰ کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس درمیان میں اسلامی لشکر دریا پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ گیا اور ایرانی لشکر پر سخت حملہ کر کے موائے پر قبضہ کر لیا۔

اختلاف کا نقصان کہاں تک جاتا ہے

عرب کے جزیرہ نما سے اسلام کا جو سیلاب اٹھا تھا، وہ اطراف کے تمام ملکوں پر اس طرح چھایا کہ ان کی زبان اور تہذیب تک بدل گئی۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ ایران کا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اہم سوال ہے کہ وہ اسلام جس نے اپنے تمام پڑوسی ملکوں کی زبان اور تہذیب بدل دی، وہ ایران میں مذہبی تبدیلی کی حد تک کامیاب ہونے کے باوجود وہاں کی زبان کو کیوں نہ بدل سکا۔

اس سوال کا جواب ہم کو امویوں اور عباسیوں کی سیاسی لڑائی میں ملتا ہے۔ اموی خلافت کی جگہ عباسی خلافت قائم کرنے کی تحریک جو دوسری صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ اس میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو سیاسی عزائم کے تحت یہ کام کر رہے تھے۔ اس گروہ کے سرمدار محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن مطلب تھے۔ دوسری طرف مذہبی لوگ تھے جو اصلاحی ہذب کے تحت اس مہم میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب کا تعلق اسی دوسرے گروہ سے ہے۔ محمد بن علی کے لڑکے ابراہیم بن جو ۱۲۳ ہجری میں اپنے والد کے انتقال کے بعد اس تحریک کے امام مقرر ہوئے۔ ابو مسلم خراسانی جس نے عباسی سلطنت کے قیام میں اہم حصہ ادا کیا ہے، ایک معمولی مزدور تھا جو چار جامہ سینے کا کام کرتا تھا۔ اس کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی صلاحیت کو دیکھ کر امام ابراہیم نے اس کو اپنے کام کے لئے چن لیا اور اس کو اپنا نائب مقرر کر کے خراسان بھیج دیا۔

جب عباسیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انھوں نے مچن چن کر بنو امیہ کے افراد کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ مستقبل میں ان کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اس زمانے میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو تاکید کے ساتھ لکھا کہ "خراسان میں کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ رکھنا۔" خراسان میں بنو امیہ کے طرفدار وہی عرب قبائل تھے جو خراسان کی فتح کے بعد وہاں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ جو خراسانی باشندے تھے، وہ سب نو مسلم تھے اور بآسانی عباسی اقتدار کو قبول کر سکتے تھے۔ جب کہ عرب قبائل سے یہ اندیشہ تھا کہ ان کی عربیت انھیں بنو امیہ کا حامی بنا کر نئے ارباب اقتدار کے لئے مسئلہ نہ پیدا کر دے۔

ابو مسلم ایرانی النسل ہونے کی وجہ سے خود بھی اپنے ملک سے عربوں کے استیصال کا دل سے خواہش مند تھا۔ امام ابراہیم عباسی کی ہدایت پانے کے بعد وہ پوری طرح اس محبوب مہم کے لئے سرگرم ہو گیا۔ اس نے خراسان میں آباد سارے عرب باشندوں کا ایک طرف سے صفیا کر دیا۔ یہ عرب قبائل جو اس وقت خراسان میں آباد تھے، دوسرے پڑوسی ملکوں کی طرح 'یہاں کی زبان' معاشرہ تمدن کو عربی بنانے میں مصروف تھے۔ ان کے مذہب کو بدلنے میں انھوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اب زبان اور تہذیب کو بدلنے کا عمل کامیابی کے ساتھ جاری تھا، مگر ابو مسلم کی طرف سے ان کے قتل عام کے بعد یہ عمل یکایک رک گیا۔ ایرانی زبان اور ایرانی تہذیب مرنے مرنے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایران و خراسان جو مصر و شام و عراق وغیرہ کی مانند آج عرب دنیا کا ایک حصہ تھا۔ دوبارہ فارسی ملک بن گیا۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیاسی حوصلہ مندوں کی سیاست بازیوں کی وجہ سے ضروری قسم کے تعمیری کام ہونے سے رک گئے جس کے نتائج بعد کو اندوہناک صورت میں برآمد ہوتے۔ چند افراد کے وقتی عزائم کی قیمت قوموں اور ملکوں کو صدیوں تک انتہائی بھیانک شکل میں دینی پڑی۔

سبق آموز

ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو بھون کر کھائے گا
خوشی صرف اس بات کی ہے کہ اس وقت میں زندہ
نہیں رہوں گا۔

ملک امیر محمد خاں نے ستمبر ۱۹۶۶ء میں گوری
سے استعفا دے دیا اور اپنے آبائی وطن کالا باغ
چلے گئے جہاں ان کے کھیت اور باغات تھے یہاں
ان کے گھر پر جائداد کا جھگڑا شروع ہوا۔ بالآخر
ایک روز وہ خود اپنے بیٹے ملک محمد اسد خاں کے
خلاف رائل لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے
بیٹے پر گولی چلائی مگر وہ کندھے کو زخمی کرتی ہوئی چل
گئی۔ اب بیٹے کی باری تھی۔ اس نے چھ گولیاں اپنے
باپ کے جسم میں اتار دیں۔ اور وہ وہیں موقع پر ختم
ہو گئے۔

وہ شخص جس نے خاندانی منصوبہ بندی کو
نا جائز قرار دے کر گورنری کے عہدہ کو چھوڑ دیا تھا،
بالآخر خود اپنے بیٹے کے خلاف بندوق لے کر کھڑا ہو گیا
اگرچہ اس مقابلہ میں جوان بیٹا بوڑھے باپ پر غالب
آیا اور نتیجہ برعکس شکل میں برآید ہوا۔

مغربی پاکستان کے سابق گورنر امیر محمد خاں
(متوفی ۱۹۶۷ء) نے یورپ میں زرعی سائنس کی اعلیٰ
تعلیم حاصل کی تھی۔ صدر ایوب کی حکومت کے زمانہ
میں پاکستان میں جو ”سبز انقلاب“ آیا تھا اس
کا سہرا دراصل ملک امیر محمد خاں ہی کے سر ہے جو
اس وقت پاکستان کے غذائی وزیر کی کمیشن کے
صدر تھے اور بعد کو اپنی خدمات کے اعتراف میں
گورنر بنادیئے گئے۔ وہ مشرقی تہذیب کا نمونہ تھے
گودنر ہاؤس میں نماز روزہ کی سختی سے پابندی کرتے
اور ان کے گھر کی خواتین ہمیشہ پردہ کے اندر رہتیں۔
جب پاکستان کے تیسرے منصوبہ میں
خاندانی منصوبہ بندی کے لئے ۳۰ کروڑ روپے کی
رقم رکھی گئی تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت
کی۔ بات بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ صدر ایوب نے
جھنجھلا کر کہہ دیا کہ اگر آبادی کی روک تھام نہ ہوئی تو
ایک وقت وہ آئے گا جب اناج کی کمی کی وجہ سے

اگر آپ الرسالہ کے خریدار نہیں ہیں

تو سمجھ لیجئے کہ یہ پرچہ آپ کی خدمت میں اس امید میں حاضر کیا گیا ہے کہ آپ اس کی خریداری قبول
فرمائیں گے۔ براہ کرم اپنا سالانہ چندہ بذریعہ منی آرڈر روانہ فرمائیں تاکہ آپ کا نام الرسالہ کے
باقاعدہ خریداروں میں درج کر لیا جائے۔

چندہ وصول نہ ہونے کی صورت میں اگلا پرچہ نہیں بھیجا جائے گا۔
چندہ سالانہ: ۲۴ روپے۔ خصوصی چندہ: کم از کم ایک سو ایک روپیہ

ماہنامہ الرسالہ، ۱۰۳۶، کشن گنج، دہلی ۶

مولانا شبلی نعمانی (۱۹۱۳ء - ۱۹۵۷ء) نے اسی برس پہلے اپنی کتاب الکلام میں لکھا تھا کہ ”دوسری دنیا“ کے وجود کو عقلی ذرائع سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ ان سے پہلے امام غزالی بھی یہی بات کہہ چکے ہیں مگر آج دوسری دنیا کا وجود اسی طرح ایک ثابت شدہ چیز بن رہا ہے جیسے ہماری موجودہ دنیا۔

اگلے صفحہ پر مضمون درج کیا جا رہا ہے، وہ ایک نمونہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدید سائنس نے کس طرح ان مذہبی حقائق کو ”عقلی طور پر“ ثابت کر دیا ہے جن کو اس سے پہلے صرف قیاسی بحث کا موضوع سمجھا جاتا تھا۔

سائنس کے طریقوں سے حقیقت کی تلاش کرنے والے اب اس رائے پر پہنچ رہے ہیں کہ کائنات ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ ہماری دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا ہے جو اس کے متوازی اپنا وجود رکھتی ہے۔ وہ دنیا ہماری دنیا سے زیادہ پائدار ہے مگر چوں کہ وہ ہمارے ورلڈ کا اینٹی ورلڈ ہے، اس لئے یہ دوسری دنیا ہم کو موجودہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔

یہ ٹھیک وہی بات ہے جو قرآن میں ڈیڑھ ہزار برس پہلے بتادی گئی تھی۔ قرآن نے کہا تھا کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تاکہ تم سوچو کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو اس دنیا کا جوڑا کہاں ہے جس سے مل کر وہ مکمل ہو سکے۔ (ذاریات - ۴۹)

دنیا کا یہ جوڑا (آخرت) ۲۵ سال پہلے تک صرف ایک قیاسی چیز تھی، اب جدید علم نے خالص سائنسی طریقوں سے اس کے وجود کو معلوم کر لیا ہے، اس طرح کی بے شمار دریافتیں ہیں جنہوں نے موجودہ زمانہ میں الحاد کو بالکل بے بنیاد ثابت کر دیا ہے اور اگر ان کی مدد سے نیا علم کلام مرتب کیا جائے تو وہ قدیم علم کلام کے مقابلہ میں ایسا ہی ہوگا جیسے تلوار کے مقابلہ میں ایم بم۔

یہاں ایک اور مخفی دنیا ہے جو ہماری دنیا کے متوازی موجود ہے

کابائیکل فنا ہو جاتا نہیں ہے، جیسا کہ بعض فلاسفہ غلطی سے سمجھتے ہیں۔ طبیعیات میں ”فنا“ کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ مادہ رکھنے والا ایمنٹری پارٹیکل مادہ یا انرجی کی کسی دوسری صورت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ پروٹان کی شکل میں ہو سکتا ہے جو کہ زیر مادہ کی حالت میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک پازیٹرون اور ایک الیکٹران ٹکراتے ہیں، وہ فی الفور ایک دوسرے کو فنا کر کے دو فوٹان پیدا کر دیتے ہیں، اس سے یہ نکلتا ہے کہ ایک ایٹم اور ایک اینٹی ایٹم کا ٹکراؤ نہایت زبردست مقدار میں انرجی خارج کرے گا۔ ری الاوانج مادہ اور اینٹی مادہ کا فنا ہونا، یورینیم کے ذریعہ پیدا کی جانے والی انرجی کا ایک ہزار گنا اور تھرمو نیوکلیئر کا ۳۲ گنا زیادہ توانائی خارج کرتا ہے۔ ایک دن آدمی اس قابل ہو جائے گا کہ اس کبھی نہ ختم ہونے والے ذریعہ توانائی پر قابو پالے۔

جب ایک بار اینٹی پارٹیکل کو مان لیا گیا اور ان کا وجود متحقق ہو گیا تو اس کے بعد فطری طور پر یہ ہوا کہ سائنسی فکر اینٹی نیوکلیس اور اینٹی ایٹم کی طرف مڑ گیا۔ ایک اینٹی ہائیڈروجن ایٹم میں منفی برقی چارج رکھنے والا ایک اینٹی پروٹان ہو گا اور اس کے گرد مثبت برقی چارج رکھنے والا الیکٹران (پازیٹرون) اس کے گرد گھوم رہا ہو گا۔ ڈیوٹریم، ہائیڈروجن کا ایک آئسوٹوپ ہے جس کے نیوکلیس میں ایک پروٹان اور ایک نیوٹرون ہوتا ہے۔ اب اینٹی ڈیوٹریم کا نیوکلیس ایک اینٹی پروٹان اور ایک اینٹی نیوٹرون پر مشتمل ہو گا۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ سائنس دان اس قسم کا اینٹی ڈیوٹریم پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اینٹی آکسیجن، اینٹی آئرن وغیرہ کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔ فطری طور پر اس کے بعد دوسرا قدم اینٹی میٹر اور اینٹی درلے

۱۹۲۸ تک طبیعیات داں یہ سمجھتے تھے کہ تمام ایٹم صرف دو قسم کے ذرات کا مجموعہ ہوتے ہیں، مثبت برقی چارج رکھنے والے پروٹان اور منفی برقی چارج رکھنے والے الیکٹران۔ مگر اسی سال پال اے ایم ڈیراک Paul A.M. Dirac نے، جو ایک انتہائی تخلیقی قسم کا ریاضیاتی طبیعیات داں تھا، ذرات کا ایک نیا نظریہ پیش کیا اور ایک نئے قسم کے ذرہ کی موجودگی کا امکان ظاہر کیا جو اب تک تجرباتی طبیعیات داںوں کے لئے نامعلوم تھا۔

اس نے کہا کہ ”اس کا مقدار مادہ الیکٹران جیسا ہے۔ مگر وہ اس کے مخالف برقی چارج رکھتا ہے۔ ہم اس ذرہ کو اینٹی الیکٹران کہہ سکتے ہیں“ ۱۹۳۲ میں یہ اینٹی الیکٹران دریافت ہو گیا۔ اس کو کے، اینڈرسن (K. Anderson) نے کاسمک شعاعوں میں دریافت کیا اور اس کا نام پازیٹرون رکھا گیا۔ یہ پہلا اینٹی پارٹیکل تھا جو انسان کے علم میں آیا۔ اس وقت سے اب تک ۳۵ سے زیادہ ایمنٹری پارٹیکل ایٹم کے اندر دریافت ہو چکے ہیں اور اگر تمام نیوکلیئر واقعات کو شمار کیا جائے تو یہ تعداد ۲۰۰ تک پہنچ جائے گی۔ بشمول ان کے اینٹی پارٹیکل کے کیونکہ ایٹم کے ہر پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل ہے۔ پروٹان ایک اینٹی پروٹان رکھتا ہے۔ نیوٹران کا ایک اینٹی نیوٹران ہے اور اسی طرح دوسرے۔ صرف تین استثنائے اب تک معلوم ہو سکے ہیں؛ فوٹون اور دو قسم کے میسان۔ مگر ان کی حیثیت خود اپنے ہی اینٹی پارٹیکل کی ہے۔

ذراتی جوڑوں (Pair Particles) کی

بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں۔ مگر فنا کا مطلب مادہ

ہماری دنیا میں تمام ایٹمی پارٹیکل غیر قائم (Unstable) حالت میں ہیں۔ مگر ایٹمی ورلڈ میں وہ سب قائم (Stable) حالت میں ہوں گے۔ کیونکہ تمام ایٹموں کے نیوکلیس منفی برقی چارج رکھتے ہوں گے اور تمام الیکٹران مثبت برقی چارج۔ ایٹمی ورلڈ کی موجودگی کوئی بعید از قیاس بات نہیں درحقیقت اس قسم کے ایک ایٹمی ورلڈ کے موجود ہونے کا امکان پہلی بار ۱۹۳۳ء میں ڈیراک نے اپنے پچھریں بیان کیا تھا مگر اب تک کوئی سائنس داں اس کی نشان دہی نہیں کر سکا۔

اس راہ کی مشکلات کیا ہیں۔ اپنی دنیا میں دور کی چیزوں کو ہم فوٹان کی مدد سے پہچانتے ہیں جو کہ برقی مقناطیسی شعاعوں کے ذرات ہیں۔ ایٹمی ورلڈ، اگر اس کا وجود ہے تو وہ بھی اسی قسم کے فوٹان کا اخراج کرتی ہوگی جو کہ بیک وقت پارٹیکل بھی ہیں اور ایٹمی پارٹیکل بھی۔ ایٹمی ورلڈ، وہ دور ہو یا نزدیک، اس کی روشنی فوٹان کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ مسلسل ہم تک پہنچ رہی ہو۔ مگر ہم اس کو اپنے پارٹیکل ورلڈ کی چیزوں کی مدد سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اصولی طور پر نیوٹرون کو ہیں ایٹمی ورلڈ کو جاننے میں مددگار ہونا چاہئے۔ مگر یہ نیوٹرون نیز ایٹمی نیوٹرونز بہت زیادہ گریز صفت ذرات ہیں اور ان کو پکڑنا انتہائی مشکل ہے۔

بہت سے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ایٹمی ورلڈ ہم سے الگ اور ہماری دنیا کے متوازی اپنا وجود رکھتا ہے۔ اگر کائنات صرف پارٹیکل اور ایٹمی پارٹیکل کے حساب سے اضافی نہیں ہے بلکہ میٹر اور ایٹمی میٹر کے حساب سے بھی اضافی ہے تو ایک نیا ایٹمی میٹر سے ترکیب یافتہ موجود ہونا چاہئے۔ تخلیق کے بارے میں عظیم دھماکہ (Big Bang) کا نظریہ فرض کرتا ہے کہ تقریباً ۱۰ سے ۲۰ بلین سال پہلے سارا مادہ مخمدم حالت میں ابتدائی ایٹم کی شکل میں تھا اور فوٹان انرجی پر مشتمل تھا۔ اگر کائنات واقعی متناسب ہے تو عظیم دھماکہ کے ساتھ فوٹان، میٹر اور ایٹمی میٹر کی صورتوں میں منتقل ہو گئے ہوں گے اور ورلڈ اسی طرح

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶

ورلڈ کو بنانے کے لئے الگ الگ ہو گئے ہوں گے۔ یہ نظریہ پہلے سوڈش طبیعیات داں اوسکر کلین (Oskar Klein) نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی بنیاد پر مشہور طبیعیات داں ہینرک لوف (Hannes Alfvén) نے ۱۹۶۲ء میں ایک تفریقی میکانزم کا امکان ظاہر کیا جس کے ذریعہ ایک ہی کہکشاں میں میٹر اور ایٹمی میٹر دونوں موجود رہتے ہیں۔ مگر ابھی تک تفریقی میکانزم کا کوئی طریقہ وضع نہیں ہو سکا ہے جس کے مطابق ہماری کسی معلوم کہکشاں کے قریب کوئی ایٹمی کہکشاں موجود ہو یا ہماری دنیا سے متصل کوئی ایٹمی دنیا پائی جاتی ہو۔

اب تک ہم نے ایک ایٹمی ورلڈ پر غور کیا ہے جس میں صرف مادہ منفی ہوتا ہے۔ یہ ڈیراک کا ایٹمی ورلڈ ہے۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تمام مادہ، تمام اجسام مکاں میں حرکت کرتے ہیں اور زمان میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ہماری دنیا میں یہ تینوں اجزاء — مادہ، مکان اور زمان — مثبت ہیں۔ ڈیراک کے ایٹمی ورلڈ میں جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، صرف مادہ منفی ہوگا جبکہ مکان اور زمان مثبت ہوں گے۔ مگر الجبر کے عمل کی منفی مقداروں کی طرح ہم منفی زمان اور منفی مکان کے امکانی وجود کو بھی سوچ سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں تینوں اجزاء — مکان، زمان اور مادہ — ایٹمی ورلڈ کے ساتھ الگ وجود بنائیں گے ہماری مثبت دنیا (پارٹیکل ورلڈ) کو ملا کر کل تعداد آٹھ ہو جائے گی۔ ایٹمی ورلڈ کے ساتھ وجودوں میں سے ایک، جس میں مکان، زمان اور مادہ سب منفی ہیں، بخاطر سب سے زیادہ یقینی ایٹمی ورلڈ ہے۔

سوڈش فزکس دان گسٹاف نان (Gustav Naan)

نے اس عملی طور پر منفی ایٹمی ورلڈ کی ریاضیات کے ذریعہ ایسی ٹھوس احاطہ بندی کر دی ہے کہ اس کے مخالفین تک اس کو انتہائی زبردست قسم کا متوازن تصور مانتے ہیں۔ ڈاکٹر نان کے ایٹمی ورلڈ میں ہر چیز — مکان، زمان اور مادہ — ایک دوسرے کے مخالف سمت میں بھاگ رہے ہیں۔ نظریاتی طور پر یہ ناممکن

مقناطیس کا ہر ٹکڑا اپنے دونوں سروں پر ایک دوسرے کی ضد مڑتا ہے۔ ایک سرے کو ساؤتھ پول (قطب جنوبی) اور دوسرے سرے کو نارٹھ پول (قطب شمالی) کہتے ہیں۔ مقناطیس کے دو ٹکڑے لیجئے۔ اگر آپ دونوں کے ساؤتھ پول کو آمنے سامنے کریں تو وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور اگر ایک ساؤتھ پول دوسرے کے نارٹھ پول کے سامنے لائیں تو وہ ایک دوسرے سے چپٹیں گے۔ حیوانات کے زرد مادہ سے لے کر ایٹم کے مثبت اور منفی ذرات تک ہر جگہ یہی اصول جاری ہے۔ ہر چیز اسی لئے ”ایک“ ہے کہ وہ ”دو“ ہے، اگر دو نہ ہو تو ایک بھی نہیں۔

لیا جاسکتا ہے۔ مگر بہت سے فلکیات دان یقین رکھتے ہیں کہ کوئسار (Quasars) پلسار (Pulsars) اور حقیقت بلیک ہول ہیں جو گیسوں کی اکسیر شعاعوں کے پھٹنے سے اپنے وجود کو بتا رہے ہیں۔

امکانی طور پر کائنات میں ڈھانٹ ہول بھی ہیں۔ ان کے ذریعہ سے مادہ یا شعاعیں بالکل غیر متوقع طور پر خلا میں پھریں گے۔ مگر کیا بلیک ہول اور ڈھانٹ ہول میں کوئی رشتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سلسلہ ہو جو دونوں کو جوڑ رہا ہو۔ ممکن ہے کہ جو مادہ ایک بلیک ہول سے غائب ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ ایک ڈھانٹ ہول میں ظاہر ہو جاتا ہو۔ ڈاکٹر نان کا خیال ہے کہ بلیک اور ڈھانٹ ہول کو ورلڈ اوپنٹی ورلڈ کے درمیان ایک مقامی واسطہ سمجھنا چاہئے۔ مگر اب تک یہ سب کچھ مفروضہ ہے۔ نان کے اینٹی ورلڈ میں منفی انرجی رکھنے والے اجسام مخالف زمانی رخ پر سفر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک زمان معکوس کی کائنات ہے۔ شاید یونیورس اور اینٹی یونیورس دونوں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی اور باہم متعلق ہیں۔ ہر دنیا دوسری دنیا کے مقابلہ میں ایک اینٹی ورلڈ ہے۔ یہ ایک قسم کا اتحاد باہمی نفی اور اتحاد اور اپنے مخالف سے مقابلہ کی صورت ہے۔ کائنات سکڑتی ہے اور پھیلتی ہے اور یہی کائنات کے واقعات کا اصل سرچشمہ ہے۔

ویکی لنک، ۱۲ اکتوبر ۱۹۷۵

نہیں۔ اس قسم کے اینٹی ورلڈ میں وہی طبیعیاتی قوانین، باقائے دیگر فطرت کے قوانین، منطبق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم موجودہ دنیا میں جانتے ہیں۔ یہ انقلابی قسم کا اینٹی ورلڈ کہاں ہے۔ کیا وہ آج موجود ہے، کیا وہ ”عظیم دھماکہ“ کے ابتدائی ایٹم سے پہلے موجود تھا۔ اس ایک اینٹی ورلڈ کی موجودگی کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں، قبل اس کے کہ وہ ابتدائی ایٹم کی صورت میں منجمد ہوا، ہر چیز الٹی شکل میں تھی۔ تب ایک انقلاب عظیم برپا ہوا زمان رک گیا اور اینٹی ورلڈ نے پارٹیو ورلڈ کی صورت اختیار کی جو کہ آج ہماری دنیا ہے۔

اس قسم کی ایک صورت حال کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ مگر ڈاکٹر نان کا کہنا ہے کہ اس کو طبیعیات کے معلوم نظریات اور قوانین کے ذریعہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا یقین ہے کہ وہ مختلف دنیا آج بھی موجود ہے مگر وہ ہم سے آنا اور ہماری دنیا کے متوازی اپنا وجود رکھتی ہے۔ اس ورلڈ اور اینٹی ورلڈ کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ کیا کوئی مواصلاتی سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری دنیا اینٹی ورلڈ سے تعلق قائم کرتی ہے۔ مادہ اور انرجی لاشے (Nothing) سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا کوئی نشان چھوڑے بغیر مٹ جائیں۔ مگر ایک ”بلیک ہول“ کے بارے میں غور کر دے۔ بلیک ہول ایک ختم شدہ ستارہ ہے جس کی طاقت و کشش ثقل اس کی روشنی تک کو نکلنے سے روک دیتی ہے اور اس طرح اس کو ناقابل دید بنا دیتی ہے۔ اب تک کوئی بلیک ہول، مثبت طور پر شناخت نہیں

جب تعمیری حوصلے سیاسی عزائم میں تبدیل ہو جائیں

ابوعلی محمد بن علی بن مقلہ (۳۲۸ - ۴۲۷ھ)

ایک غیر معمولی صلاحیت رکھنے والا فن کار تھا۔ اس نے قدیم عربی خط (خط کوفی) میں اصلاحات کر کے اس کو حسین اور جلیق بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ابتدا میں وہ عباسی حکومت کے ایک دفتر میں چھ دینار ماہوار پر منشی تھا۔ پھر اس کا فنی کمال اس کو خلیفہ کے دربار تک لے گیا۔ یہاں اس نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ مسلسل تین بادشاہوں کا وزیر بن رہا۔ اولاً مقتدر بالله عباسی (۳۲۰ - ۳۸۲) کا، پھر اس کے بھائی قاہر بالله (۳۲۲ -) کا، اس کے بعد راعی بالله (۳۲۹ - ۳۹۷) کا۔ واضح ہو کہ ”وزیر“ قدیم زمانے میں وزیر اعظم کے ہم معنی ہوتا تھا۔ کیونکہ بادشاہ کا صرف ایک وزیر ہوتا تھا اور اس کو سارے اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ مقتدر بالله کے ابتدائی زمانے میں حامد بن عباس وزیر تھا۔ اس کے ساتھ اس نے علی بن عیسیٰ الجراح کو نائب وزیر بنایا تو لوگوں کو سخت تعجب ہوا۔ ایک شاعر کی نظم کا ایک شعر یہ ہے۔

اعجب من کل ما رأینا

ان وزیرین فی بلاد

سب سے عجیب بات جو ہم نے دیکھی

وہ یہ کہ ایک ملک میں دو وزیر ہیں

ابن مقلہ کے یہ مناصب اس کے فن کی ترقی میں بے حد

مددگار ہو سکتے تھے۔ اگر ان لمے ہوئے مواقع کو وہ فن تحریر اور

اس سلسلے کی دوسری چیزوں کی ترقی اور تحقیق میں لگاتا تو نہ صرف

یہ کہ عربی رسم الخط بہت پہلے اپنے معراج کمال کو پہنچ جاتا، بلکہ

ہو سکتا ہے کہ تحریر اور کتاب کے میدان کی بہت سی دوسری

ایجادیں جو اس کے بہت بعد سامنے آئیں اسی کے زمانے میں

وجود میں آگئی ہوتیں۔ مثال کے طور پر کاغذ ابن مقلہ سے آٹھ

سو برس پہلے ۶۱۰ء میں چین میں ایجاد ہوا۔ اس کا ایجاد کرنے

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶ء

والاسانی لون تھا جو ابن مقلہ کی طرح چینی شہنشاہ ہوئی کا وزیر تھا۔ دوسری ترکستان میں عربوں اور چینیوں کی جنگ میں کچھ چینی قیدی جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ کاغذ بنانا جانتے تھے۔ سمرقند میں ان سے کاغذ بنوایا گیا۔ اس کے بعد ۶۷۵ء میں دکنی کاغذ کی صنعت بغداد میں قائم ہوئی۔ تاہم شین کے ذریعے کاغذ بنانے کا کام پہلی بار ۶۱۷ء میں ہالینڈ میں کیا گیا۔ مسلسل رول کی شکل میں کاغذ بنانے کی صنعت ۱۷۹۸ء میں فرانس میں شروع ہوئی۔ اسی طرح پرنٹنگ پریس پہلی بار غالباً چینیوں نے ۶۷۰ء میں دریافت کیا۔ یہ ابن مقلہ (۹۳۰ - ۹۸۵ء) کی پیدائش سے ۱۱۵ سال پہلے کا زمانہ تھا۔ پرنٹنگ کا قدیم ترین نمونہ اس سے بھی پہلے پانچویں صدی عیسوی کا چین میں دریافت ہوئے۔ یورپ میں ترقی یافتہ پرنٹنگ پریس ۱۵ویں صدی میں گوٹن برگ نے بنایا اور پہل چھاپی۔ تاہم مسلم دنیا میں پرنٹنگ پریس پولین کے ذریعے ۱۷۹۸ء میں پہلی بار مصر پہنچا۔

ابن مقلہ جو نہ صرف فن تحریر کا ماہر تھا بلکہ حیرت انگیز تخلیقی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو اپنے میدان میں لگاتا تو کاغذ اور چھپائی اور اس طرح کی دوسری نعمتیں جو عالم اسلام کو بہت بعد کو ملیں شاید ابن مقلہ کے زمانہ ہی میں اس کو مل چکی ہوتیں۔ مگر وہ اس پر قانع نہ رہ سکا کہ اپنے آپ کو مخصوص میدان میں محدود رکھے۔ وزارت کے لمے ہوئے مواقع کو وہ تحریر اور کاغذ اور چھپائی کی ترقی میں استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس اس نے ان مواقع کو عزت و نامور کی طرف چھلانگ لگانے کے لئے ایک زینہ کے طور پر استعمال کیا۔ ابن مقلہ جب وزیر کے منصب پر پہنچ گیا تو اس کے ساتھ وہی حادثہ ہوا جس سے وہ لوگ بہت کم بچتے ہیں جن کو حالات کسی بلند مقام پر پہنچا دیں۔ اس کے فنی حوصلے اب سیاسی

عزائم میں تبدیل ہو گئے۔ خاموش تعمیری کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے وہ سیاسی اور فوجی تحریکوں کا لیڈر بن گیا اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ خلیفہ قاہرہ باللہ کو تخت سے اتار کر ابو احمد بن مکتفی کو عباسی سلطنت کا حکمران بنا دیا جائے۔

راز کھل گیا۔ ابن مقلہ پر یہ الزام لگا کہ اس نے فوجی سردار یونس خادم کے ساتھ مل کر قاہرہ باللہ کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی تھی۔ سازش کے انکشاف کے بعد ابن مقلہ کا گھر جلوا دیا گیا۔ ابو احمد بن مکتفی کو دیوار میں چن دیا گیا تاہم ابن مقلہ کی فہانت اس کے کام آئی۔ وہ فرار ہو کر پناہ لیا اور اس کے بعد پانچ لاکھ دینار خلیفہ کو تندر کر کے دوبارہ وزارت حاصل کر لی۔ مگر اس کے سیاسی عزائم نے دوبارہ اس کے لئے مسائل پیدا کئے۔ یہاں تک کہ راضی باللہ نے اس کو وزارت سے محض کر کے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا اور اس کا دریاں ہاتھ کٹوا دیا۔ بلاشبہ یہ ایک سخت ترین سزا تھی جو کسی فن کار کو دی جاسکتی تھی۔ گھر کی قید میں جو اشعار وہ پڑھا کرتا تھا۔ اس میں سے ایک شعر یہ تھا:

لیس بعد الیمین لذۃ عیش

یا حیاتی بآنت یحیی فیئنی

ایاں ہاتھ کٹ جانے کے بعد زندگی میں کوئی لطف

ہیں، اے میری زندگی جب میرا دایاں ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا تو تو بھی جدا ہو جا۔

ابن مقلہ کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اس نے بائیں ہاتھ سے لکھنے کی مشق کی۔ یہاں تک کہ بائیں ہاتھ سے بھی وہ اتنا ہی اچھا لکھ لیتا تھا جیسا وہ دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ پھر اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ میں ایک قلم باندھا اور اس سے لکھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کٹنے سے پہلے کے خط اور ہاتھ کٹنے کے بعد کے خط میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بالکل انسانی اپنے گھر کے قید خانے میں ۵۶ سال کی عمر میں مر گیا۔

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶ء

ابن مقلہ شاعر بھی تھا۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ماتم میں بہت سے اشعار موزوں کئے۔ وہ کہتا تھا: ”وہ ہاتھ جس نے قرآن کے فلاں فلاں نسخے لکھے، جس نے رسول اللہؐ کی فلاں فلاں حدیثیں لکھیں، جس نے مشرق و مغرب میں احکام لکھ کر بھیجے وہ چوروں کے ہاتھ کی طرح کاٹ دیا گیا۔“

ماضی کے ابن مقلہ کو تاریخ معان کر سکتی ہے، مگر حال کے ”ابن مقلہ“ جو اپنے مناعصب کو تعمیری جدوجہد میں نہیں لگاتے بلکہ اشتہاری قسم کے ذاتی عزائم میں اپنے قیمتی مواقع کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کے پاس دوسری بار اس اندوہناک غلطی میں مبتلا ہونے کا کیا عذر ہے۔ کیا انہیں یاد نہیں کہ مومن کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔

پتھر اے ہوئے درخت

پانڈیچری سے ۱۲ میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے تردد کاری۔ یہاں قدیم زمانہ سے درختوں کے تنے کی شکل کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ عوام کا خیال تھا کہ یہ بھوتوں یا راکششوں کی بیٹیاں ہیں جو کوہ شنو بھگوان نے ہلاک کیا تھا۔ حال میں ماہرین نے دریافت کیا کہ یہ دراصل فاسلس (Fossils) ہیں۔ یعنی قدیم زمانہ کے درختوں کے پتھر اے ہوئے تنے۔ اندازہ ہے کہ یہ درخت ۲۰ ملین سال پہلے پائے جاتے تھے۔ اس قسم کا ایک شجری فاضل نومبر ۱۹۷۴ء میں نئی دہلی لایا گیا اور یہاں نیشنل میوزیم میں عام نمائش کے لئے رکھا گیا ہے۔

قدیم زمانے میں لوگ ان پتھر اے ہوئے درختوں کے پاس جاتے سے ڈرتے تھے کہ کہیں بھوت انہیں پکڑ نہ لیں۔ اب وہ تاریخ فطرت کے ایک صفحہ کی حیثیت سے ان کو دیکھیں گے اور ان سے زمین کے قدیم حالات کا اندازہ کریں گے

مفتی محمد عابدہ

ان کی زندگی کا بیشتر حصہ سستی کی نذر ہو گیا آخر میں انھوں نے تعمیری کام کرنا چاہا مگر اب موت کا وقت آپہنچا تھا۔

مفتی محمد عابدہ (۱۹۰۵ء — ۱۸۴۹ء) اپنے وقت میں مصر کے مشہور ترین عالم تھے۔ اسلامی علوم کی تمام شاخوں میں انھیں غیر معمولی درجہ حاصل تھا۔ عربی اور فارسی کے علاوہ چالیس سال کی عمر میں فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور اس میں بخوبی قدرت حاصل کر لی۔ وہ زندگی بھر جمال الدین افغانی کے کاموں میں ان کے دست راست رہے۔ بڑی بڑی سیاسی شخصیتیں مثلاً ریاض پاشا (وزیر مصر) سعد زکاتول (وزیر اعظم مصر) ان سے متاثر تھے۔ ساڑھے تین سالہ جلاوطنی کے بعد ۱۸۸۸ء میں جب خدیو توفیق پاشا نے ان کو دوبارہ مصر میں داخل ہونے کی اجازت دی تو ان کی سفارش کرنے والوں میں لارڈ کرومر (۱۹۱۴ء — ۱۸۴۱ء) بھی شامل تھے۔ ۱۸۸۰ء میں وہ حکومت مصر کے سرکاری ترجمان ”الوقائع المصریہ“ کے مدیر مقرر ہوئے تو انھیں خصوصی اختیار دیا گیا کہ حکومت کے محکمہ کی کارکردگی پر تنقید کریں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ رسالہ صرف سرکاری اطلاعات اور حکومت کے محکموں کے اعلانات کی اشاعت کا ذریعہ تھا۔ انھیں شعبہ اشاعت کے اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے ملک میں شائع ہونے والے تمام اخبارات پر نگرانی کا اختیار حاصل تھا۔ ۱۸۹۴ء میں جامعہ ازہر کی اصلاح کے لئے ایک اعلیٰ اختیار رکھنے والی کمیٹی بنی تو مفتی محمد عابدہ اس کے روح رواں تھے۔ ازہر کے نظام کو تبدیل کرنے میں ان کو حکومت کا پورا تعاون حاصل تھا۔ مجوزہ اصلاحات کی قیمت ادا کرنے کے لئے سرکاری خزانہ سے ایک ہزار پانچ سو سالانہ کی رقم منظور کرانے میں بھی انھوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ ازہر کے اوقاف کو درست کرنے میں انھیں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ اس کی سالانہ آمدنی چار ہزار پونڈ سے بڑھ کر تقریباً ۵ ہزار پونڈ ہو گئی۔ ۱۸۹۹ء میں وہ مصر کے مفتی مقرر ہوئے تو ان کی شخصی عظمت کی وجہ سے یہ عہدہ نئی اہمیت کا مالک بن گیا۔ اس سے پہلے مفتی کا عہدہ حکومت کے مشیر قانون کے ہم معنی تھا۔ بحران امور کے جن کی بابت سرکاری محکمے مسئلہ دریافت کرتے یا قانونی مشورہ طلب کرتے، مفتی کسی معاملے میں بالکل دخل نہیں دیتا تھا۔ مگر انھوں نے عام اہل ملک کو شرعی امور میں مشورہ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ عہدہ جس کی پہلے کوئی اہمیت نہ تھی بڑے اثر و اقتدار کا ذریعہ بن گیا۔ حتیٰ کہ انھوں نے وقت کی فضا کے علی الرغم بعض بڑے انقلابی فتوے دیئے۔ مثلاً یہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لئے جائز ہے۔ اسی طرح ٹاک خانوں کے سیونگ بینک میں روپیہ رکھنے اور اس سے سود لینے کا حجاز۔ مصر کی محاکم شرعیہ (وہ عدالتیں جو نکاح، طلاق، خلع وغیرہ کی بابت شرعی فیصلے کرتی تھیں) کی کارکردگی کی تحقیقات کرانی گئی تو حکومت نے انھیں اس سلسلے کے کمال اختیارات دیدیئے۔ ۱۸۹۹ء میں وہ مجلس قانون ساز کے مستقل رکن منتخب ہوئے۔ اپنی قوتِ تقریر اور قانونی صلاحیت کی وجہ سے وہ بہت جلد مجلس پر چھل گئے۔ ان کی رائے ہمیشہ مجلس کے اندرون کی مالک ہوتی تھی۔

مفتی محمد عابدہ فطری طور پر ایک اعتدال پسند شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے ابتدائی دور میں وہ شیخ درویش نامی ایک صوفی کے گہرے عقیدت مند ہو گئے تھے جنھوں نے شیخ سنوسی سے طرابلس میں فیض حاصل کیا تھا۔ اس زمانے میں وہ اپنا بیشتر وقت صوفیانہ مشاغل میں صرف کرتے تھے۔ موٹے قسم کے کپڑے پہنتے اور معمولی غذا کھاتے تھے۔ ہمیشہ آنکھیں نیچی کئے ہوئے رہتے۔

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۷ء

چلتے اور کسی سے اس وقت تک بات نہ کرتے جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے۔ ان کے اس دور کی یادگار ان کی کتاب رسالات الواردات ہے جو ۱۸۷۷ء میں شائع ہوئی۔

۱۸۶۹ء میں جب سید جمال الدین افغانی قاہرہ آئے تو کچھ نوجوانوں کے ساتھ محمد عبیدہ کو بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ جمال الدین افغانی ایک آتشین شخصیت کے آدمی تھے۔ محمد عبیدہ ان سے شدید طور پر متاثر ہوئے۔ جرجی زیدان کے الفاظ میں ”انھوں نے جمال الدین افغانی کی مضطرب روح اپنے اندر جذب کر لی“ اس تاثر نے انھیں تصوف اور ادب سے نکال کر سیاست کی راہ پر ڈال دیا۔ اعرابی پاشا کی بغاوت کے وقت انھوں نے فتویٰ دیا کہ خدیو کی بیعت فسخ کرنا جائز ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے ان کو مصر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کے اس دور کے مضامین کا مقصد غیر ملکی مداخلت کے خلاف عوام کو اکسانا تھا۔ انھوں نے آزادی کے حصول کو قومی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا اور جمہوریت اور آزادی کی حمایت میں پرجوش مقالے لکھے۔ جمال الدین افغانی کے انتقال کے بعد اگرچہ ان کے خیالات میں کافی تبدیلی آگئی تھی۔ اب ان کا خیال یہ ہو گیا کہ جو امور ہمارے اختیار میں ہیں ان کی انجام دہی میں لگنا چاہئے اور جو امور ہماری طاقت سے باہر ہیں مثلاً سیاست جس میں انگریزوں کو بے پناہ مادی اور فوجی تفوق حاصل ہے خدا پر چھوڑ کر اپنی دینی، اخلاقی اور تعلیمی اصلاح پر توجہ مرکوز کر دینا چاہئے۔ مگر اپنی سابقہ طبیعت کی وجہ سے اب بھی کبھی کبھی ان کی تجویز تقریر میں سیاست کا رنگ آجاتا، جس کی وجہ سے حکمران طبقہ کو موقع ملتا کہ وہ حال کے محمد عبیدہ کو ماضی کے محمد عبیدہ کی روشنی میں دیکھے اور ان کے خلاف احتیاطی کارروائی کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے واقعے ملنے کے باوجود وہ تسلسل کے ساتھ کسی ایک کام کو عرصہ تک نہ کر سکے۔

مفتی محمد عبیدہ جامعہ ازہر کو عالم اسلامی کی اصلاح کامرکز بنانا چاہتے تھے۔ مگر ۱۹۰۵ء میں انھوں نے جامعہ ازہر کی انتظامی کمیٹی سے استعفا دے دیا۔ اب ان کا خیال تھا کہ بطور خود کسی نئے اصلاحی ادارہ کا قیام عمل میں لائیں۔ اس وقت ان کی عمر ۵۵ سال ہو چکی تھی۔ مصر کے ایک بڑے رئیس نے جوان کی تجویز سے ہمدردی رکھتا تھا اپنی زمین کا ایک معقول قطعہ ان کے لئے وقف کر دیا اور مجوزہ ادارہ کا خاکہ بھی تیار ہونا شروع ہو گیا۔ مگر جولائی ۱۹۰۵ء میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی ناکمل تفسیر قرآن کی طرح ادارہ کی تشکیل بھی ناتمام رہ گئی۔

مفتی محمد عبیدہ کے ذہن میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ایک مشترک کمپنی بنائی جائے اور وہ ایک اعلیٰ معیار کا عربی روزنامہ جاری کرے۔ اس کی مجلس ادارت میں انتہائی لائق افراد لئے جائیں اور اس کو ملک کی اصلاح کا ذریعہ بنایا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک خالص تعمیری پرچہ ہو۔ اور اس کو سیاسی باتوں سے بالکل پاک رکھا جائے۔ مگر موت کی وجہ سے یہ ارادہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ سیاسیات کی نذر ہو گیا۔ آخر میں جب ہوش آیا اور انھوں نے تعمیری کام کرنا چاہا تو موت کا وقت آ پہنچا تھا۔

مفتی محمد عبیدہ کی وفات پر ای۔ جی براؤن نے اپنے پیغام میں کہا تھا ”موجودہ زمانے میں ان کا سا شخص نہ مغرب میں پیدا ہوا، نہ مشرق میں۔“ جرجی زیدان نے ان کا اعتراف ان لفظوں میں کیا تھا ”قوموں کی تاریخ میں خواہ وہ کتنی ہی قدیم کیوں نہ ہو ایسے افراد کم نظر آتے ہیں جن کی سرگرمیوں کا پیمانہ اتنا وسیع ہو جتنا کہ محمد عبیدہ کے اصلاحی کاموں کا تھا“ ایک ایسی شخصیت کا جو آخری انجام ہوا اس پر ان کے ایک معاصر کے الفاظ صادق آتے ہیں — ”اس دن کے طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا سے کوچ کر گئے جس کے طلوع کے لئے ان کی بے تاب فطرت سراپا انتظار تھی“

وہ خطاط

بھی نہیں

رور

فن خطاطی کے

تیاغ نگار بھی

دلدادہ ہیں۔ بڑے بڑے آرکٹک جو اسلامی تعمیرات کا کام شروع کرتے ہیں، وہ عمارت کی فنی آراستگی کے سلسلے میں سید صاحب کو بلا کر ضرور مشورہ کرتے ہیں اور ان کے ماہرانہ مشوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الخدات الاستشاریۃ الهندستیہ کے چیف آرکٹکٹ مسٹر یار تھاگوش ان کے بارے میں لکھتے ہیں: ”مسٹر سید احمد اسلامی تعمیری کام میں ہمارے بہت بڑے معاون ہیں وہ قدیم تعمیری سجاوٹ کے بہترین مشورہ دینے والے اور اس کو خود کر کے دکھانے والے ہیں۔“ ایک تحریر میں سلطان مسقط کی شاہی عمارات کے فنانسیر لکھتے ہیں: ”مسٹر سید احمد نے اسلامی تعمیری انداز کے جدید اور قدیم اسلوب کے بارے میں ہمارے

ہر رد میں کچھ ایسے فن کار پیدا ہوتے رہے ہیں جو اپنے بعد ہمیشہ کے لئے اپنا فنی شاہکار چھوڑ جاتے ہیں۔ استاد عیسیٰ آفندی اور مکرمیت خاں شیرازی نے تاج محل کا آرکٹیکچر تخلیق کر کے دائمی مشہرت حاصل کر لی۔ اسی طرح احمد سہار نے جامع مسجد شاہجہانی دہلی کا ڈیزائن بنایا جو لفظ و جادید شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعد ازاں شیرازی نے تاج محل کی محرابوں کی کتبت کر کے دنیا کو دائمی طور پر حیرانی میں ڈال دیا۔

ایسے لوگ اکثر اپنے زمانے میں گم نام ہوتے ہیں بعد کو دنیا ان سے باخبر ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت سید احمد رام پوری (۱۹ سال) کی ہے جو خطاط اور آرٹسٹ بننے کے ساتھ قدیم اسلامی تعمیری نمٹ کے

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶ء

ڈپارٹمنٹ کو جو مفید مشورے دیئے ہیں اور خطاطی اور عربی ڈیزائن کا کام جس طرح انجام دیا ہے وہ بلاد عرب کے لوگوں کی نگاہ میں قابل صد مبارک باد ہے۔

اسیما آرکٹکٹ کے روح رواں مسٹر ایم۔ یو۔ خان تحریر فرماتے ہیں: ”سید احمد اپنے بعد اس دنیا میں ایسے فنی نقوش چھوڑ کر جائیں گے جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے حیرت کا سبب ہوں گے۔“ آگے لکھتے ہیں: حضرت بل کی طویل ترین عبارت جس کی لمبائی ۸۴ فٹ آٹھ انچ اور چوڑائی ۲ فٹ تھی، اس پر جب اسماء باری تعالیٰ لکھے گئے اور دور سے دیکھا تو گمان گزرا عبدالحق شیرازی دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔

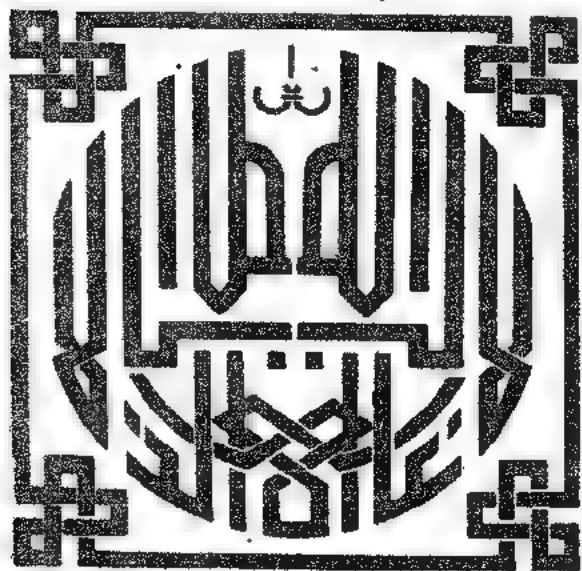
سید احمد رام پوری چند برسوں سے عربی خط کے مآخذ کے موضوع پر ایک تاریخ لکھ رہے ہیں۔ اس میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ عربی خط کتنی کروٹوں اور اشتقاق کے بعد ہم تک موجودہ صورت میں پہنچا ہے۔ وہ رات دن اس کے مطالعہ میں اور مضامین اور خط کے ہزاروں نمونوں کی تیاری میں دنیا و مافیہا سے بے خبر لگے رہتے ہیں۔ وہ ہر قدیم عمارت میں جا کر ان کی عبارتوں کو پڑھتے ہیں اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ عربی خط کی تاریخ پر ان کی کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ صرف قدیم و جدید خطوط کے ڈیزائن کرنے میں ان کو پانچ برس گزر چکے ہیں۔ ان صفحات میں ہم سید صاحب کی کتاب کے خط کے دو نمونے ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ایک نمونہ خط کوئی ابس کا ہے اور دوسرا ثلث کے طغری کے انداز کا۔ محض اپنے شوق کے تحت اس طرح کے فنی کام میں اس طرح مسلسل لگے رہنے کی مثال بہت کم ملے گی۔

سید احمد صاحب فن خطاطی کی تاریخ اور قدیم اسلامی آرٹ کی چلتی پھرتی انسائیکلو پیڈیا ہیں۔ آپ ان

کے سامنے کسی بھی زمانہ کی تعمیرات اور خطاطی کا ذکر کریں وہ آپ کے سامنے قدیم فنی کمالات کے حیرت انگیزہ انکشافات کریں گے، خواہ وہ گفتگو قصر الحمراء پر ہو یا تاج محل آگرہ پر۔ ترمذ اور خیوا کی اسلامی عمارات ہوں یا دہلی کی قدیم اسلامی تعمیرات، ان سب کے آکٹکچر، کنسٹرکشن اور ڈیکوریشن کے بارے میں ڈیزائن کے ذریعہ آپ کو مطمئن کر دیں گے۔ سید احمد صاحب ہمہ وقت انہیں چیزوں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے حلیہ کو دیکھ کر کوئی بھی نفسیاتی باہر ان کو فن کار یا محقق نہیں کہہ سکتا۔ وہ سیدھا سادہ لباس پہنتے ہیں اور دنیا کی بھڑ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔

ان کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی دور کا عمارتی تزئین کا کام ہو وہ اس کو خود کر کے دکھا سکتے ہیں۔ سید احمد صاحب ہندوستان میں گم نامی کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے پاس میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس قدر عظیم ہیں۔ وہ وقت نزدیک ہے جب آپ کے سامنے سید احمد صاحب کی برس ہا برس کی محنت کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔

”لا غالب الا اللہ“ کا یہ طغری کوئی خط میں ہے۔ سلطان قابوس دلی عمان و مسقط کی مسجد الخور کی چھت اسی سے مزین کی گئی ہے۔ ۳۰ فٹ کے سائز کے طغری کا یہ ڈیزائن سید احمد صاحب رام پوری نے تیار کیا تھا۔

نئے
امکانات
آپ کا
انتظار
کھرے
ہیں

موجودہ وسائل سے آپ زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں

رس نکالے جائیں اور ان کو معیاری انداز سے پیکنگ کر کے بازار میں لایا جائے تو بہت اچھا منافع کمایا جاسکتا ہے۔ مصنوعی مشروبات جو آج کل بازار میں چل رہے ہیں ان سب سے زیادہ اس کو مقبولیت حاصل ہوگی اور پھر اس طرح آپ قوم کی صحت کا معیار بہتر بنانے میں بھی مددگار بن سکتے ہیں۔ یہ پندرہ سال پہلے کی بات تھی، اب پھلوں کا رس نکالنے کے متعدد کارخانے ملک میں قائم ہو چکے ہیں

شملہ۔ کالکا شاہراہ پر لیک مقام ہے جابلی۔ یہاں پھلوں کے رس کی ایک فیکٹری قائم کی گئی ہے۔ یہ فیکٹری جدید ترین طرز کی ہے۔ یہاں ہر سال سیب کے رس کے دو ملین بوتلیں تیار ہوا کریں گے۔ ۲۵ اگست ۱۹۷۶ء کو کھانپیل پریشرنگ و ڈیزائننگ ڈاکٹر پرمارنے اس کا افتتاح کیا۔ یہ فیکٹری کو اپریٹو سیکرٹری تعلق رکھتی ہے۔ اس کی لاگت ۵۶ لاکھ ۸۰ ہزار ہے یہاں پھلوں کے جو رس تیار ہوں گے وہ زیادہ تر برآمد کئے جائیں گے۔ خلیج کے ملکوں میں ان کی بہت مانگ ہے۔

کچھ لوگوں کے ساتھ ایک بارسٹی (اتر پردیش) جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ہارٹی کلچر کے تحت حکومت کا بہت بڑا باغ ہے جس میں ہر قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب نے ہماری تواضع کے لئے چند گلاس رس منگوائے۔ ہم نے پیا تو وہ بہت لذیذ تھا۔ ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ تازہ امرود کا رس ہے جو ابھی درخت سے توڑ کر نکالا گیا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں کثرت سے باغات ہیں مگر باغات کے مالک ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ باغ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کھیتوں میں درخت لگا کر چھوڑ دیا جائے اور فصل کے موقع پر پھل فروخت کر دیئے جائیں حالانکہ جس طرح غلہ کی فصل کی دیکھ بھال اور آب پاشی کی جاتی ہے اسی طرح باغوں کی بھی ہونی چاہئے۔ اس طرح آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

پھر انھوں نے بتایا کہ ملک کے اندر اور باہر پھلوں کے رس کی بہت مانگ ہے مگر کارخانے قائم کر کے پھلوں سے

طرابلس کی ایک تقریر

طرابلس کے دوبارہ قیام (فروری مارچ ۱۹۷۶ء) میں وہاں کے تعلیم یافتہ طبقہ کو تقریباً ایک درجن مواقع پر خطاب کرنے کا موقع ملا۔ یہاں ایک تقریر کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ ۶۶ مارچ کو کی گئی تھی اور خود ہمارے لئے بھی سبق آموز ہے۔

طرابلس کے محف (میوزیم) میں ایک بکری رکھی ہوئی ہے جس کی گردن کے اوپر دوسری ساس کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے کہا، اگر ایک شخص اس کو دیکھ کر آئے اور آپ اس سے پوچھیں کہ سب سے عجیب چیز محف میں تم نے کیا دیگی۔ تو شاید وہ جواب دے گا کہ ”دوسروں وانی بکری“۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے سب سے عجیب چیز جو دنیا میں دیگی وہ دوسروں والے انسان میں۔ طرابلس کے محف میں تو صرف ایک ایسی بکری ہے جس کے دوسرے ہیں۔ مگر میں نے اپنی ساری عمر میں جتنے انسان دیکھے سب دوسرے کہنے والے انسان تھے۔

آپ شاید تعجب کریں۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ اس شخص کو تقریر کی مجلس میں کھڑا کرنے کے بجائے آٹھ کے اسپتال میں بھیجا چاہئے۔ آپ جو بھی سمجھیں، مگر یہ ایک واقعہ ہے کہ مجھے کوئی ایک سر کا انسان دکھائی نہیں دیتا۔

میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کو مثال سے سمجھئے۔

آپ کا ایک رشتہ کا ہے۔ آپ اس کو کامیاب ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے۔ آپ اس کو اسکول میں داخل کریں گے یا لوبی کے ساتھ ہائی اسکول کرائیں گے۔ پھر بی، ایس، سی کرائیں گے۔ پھر اس کو ایم بی بی ایس کے کورس میں داخل کریں گے۔ پھر آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ایف آئی سی ایس کرنے کے لئے لندن بھیجیں۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ہی آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دنیا میں اپنی جگہ

جس کو آپریٹو سوسائٹی نے اس کو بنایا ہے، اس میں ۳۵۲ باغات کے مالک اور دو چھٹی چھوٹی کو آپریٹو سوسائٹیاں شامل ہیں۔ اس فیکٹری میں حکومت نے ... ۸۹۳ روپے دیئے ہیں اور بقیہ سرمایہ نجی اداروں سے حاصل کیا گیا ہے۔ فیکٹری روزانہ پانچ ٹن رس تیار کر سکتی ہے۔ اس میں زیادہ تر سیب کا رس تیار ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے پھلوں کا رس بھی نکالا جائے گا۔ اس میں جام، جیلی، چینی وغیرہ بھی تیار ہوں گی۔ اور تازہ پھل صحت بخش طریقوں کے مطابق ڈبوں میں پیک کئے جائیں گے۔ فی الحال فیکٹری میں کام کرنے والوں کی تعداد ایک سو ہوگی۔

فیکٹری کی بلڈنگ ۸ لاکھ روپے میں تیار ہوئی ہے چار لاکھ روپے پانی، بجلی اور سڑک کی مد میں خرچ ہوں گے یہ منصوبہ مکمل طور پر ملکی ماہرین نے تیار کیا ہے۔ ۷۲-۱۹۷۱ میں جب ابتداء اس کا منصوبہ بنایا گیا تو اندازہ تھا کہ وہ ۲۶ لاکھ روپے میں بن جائے گی۔ اس فیکٹری کے ساتھ ایک کولڈ اسٹوریج بھی بنایا گیا ہے، تاکہ فصل کے زمانہ میں اس کے اندر پھل محفوظ کر لئے جائیں اور موسم کے بعد فیکٹری کے کام آسکیں۔ اس میں بیک وقت ۵۰۰ ٹن پھل رکھے جاسکتے ہیں۔

نئے طریقوں سے کام کرنے کے لئے سرمایہ کہاں سے آئے اس کا جواب کو آپریٹو ہے۔ ایک ہزار آدمیوں کے پاس ایک ایک ہزار روپے ہوں تو وہ محض اپنے سرمایہ سے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ مگر یہی لوگ اپنا اپنا سرمایہ ایک مشترک کمپنی میں لگا دیں تو ان کا سرمایہ دس لاکھ روپے ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، موجودہ زمانہ میں تمام بڑے بڑے کاروبار مشترک سرمایہ ہی سے چل رہے ہیں۔ مل جل کر کام کرنا ہمیشہ بابرکت ہوتا ہے و خواہ دین کے معاملہ میں ہو یا دنیا کے معاملہ میں۔

جو بات ایک شخص اپنی ذات کے بارے میں جانتا ہے وہی بات قوم کے بارے میں بھول جاتا

مطالباتی ہم کو جاری رکھنے کے لئے نیا لفظ ڈھونڈ لیتا ہے؛
”ہم کو پس ماندہ قرار دے کر استحقاق کے بغیر ہی تمام مناصب
پر بٹھا دو“ ایسے لوگوں کو اس کے سوا کیا کہا جائے کہ وہ دوسرے
رکھنے والے لوگ ہیں۔

اس مزاج کے معاملہ میں کسی مسلم قوم کی کوئی خصوصیت
نہیں۔ ہر علاقہ کے مسلمان اسی دہری ذہنیت کا شکار ہیں۔
فرق صرف یہ ہے کہ کسی کا ”دوسرا سر“ ایک کے خلاف
کام کر رہا ہے، کسی کا دوسرے کے خلاف۔

مزید حیرت ناک بات یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ بولنے
والوں کو لوگ رہنا سمجھتے ہیں اور ان کو قائد ملت، مجاہد قوم
امام العالم جیسے خطابات سے نوازتے ہیں۔ گویا خواص ہی نہیں
خود عوام بھی دوسرے رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک ذاتی معاملہ کے
لئے۔ دوسرا قومی معاملہ کے لئے۔ کوئی نہیں جو ایک سر سے سوچنا
جانتا ہو۔ اسی حالت میں اگر میں کہوں کہ میں نے اپنی
عمر میں جتنے انسان دیکھے، سب دوسرے انسان دیکھے تو
اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔

سبق آموز

حضرت حمید الدین ناگوری شیخ طریقت ہونے کے
ساتھ عالم اور محدث بھی تھے۔ ان کے ایک مرید آئے اور
طریقت کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا:
”ان دنوں میں حدیث کی تعلیم دینے میں بہت زیادہ مشغول
ہوں۔ میرے پاس طریقت کی تعلیم کے لئے وقت نہیں۔“

بنائے۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے
لڑکے کو یوں ہی چھوڑ دے کہ وہ کھیلتا کودتا رہے۔ اس کے
بعد جب وہ ۲۵ برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کو ڈاکٹر
بنانے کے حق میں پر جوش تقریریں شروع کر دے، وہ حکومت
کو تار بھیجے کہ میرے لڑکے کو اسپتال میں سرجن مقرر کر دو۔ یا یہ کہ
اس کو ”پس ماندہ“ قرار دے کر ڈگری کے بغیر ڈاکٹر تسلیم کر لو۔
آپ میں سے ہر شخص خوب جانتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لئے ضروری
ہے کہ اس کا لڑکا تعلیمی اور تربیتی کورس کو پورا کرے۔ محض
مطالبہ کرنے سے کوئی شخص کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا
استحقاق کی دنیا ہے، مطالبات کی دنیا نہیں۔

مگر یہی بات جو ہر آدمی اپنے ذاتی معاملہ میں جانتا ہے،
قومی معاملہ میں وہ اس سے بے خبر ہے، جہاں کسی شخص کو قوم کا
درد اٹھا اور وہ اصلاح کے میدان میں کھڑا ہوا، فوراً ہی ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور سر پیدا ہو گیا ہے جو
بالکل دوسرے ڈھنگ سے سوچتا ہے۔ اب وہ ”تیار“ کے
 بجائے ”مطالبہ“ کو کامیابی کا راز سمجھنے لگتا ہے۔ مفروضہ جیتنے
خلاف پر جوش تقریریں کرنا، تار اور میو رٹم بھیجنا، مطالبات
کے ریزولوشن پاس کرنا، بین الاقوامی اداروں میں اپنا کیس
لے جانے کی اسکیمیں بنانا، یہی اس کی تمام سرگرمیوں کا خلاصہ
ہوتا ہے۔ وہی شخص جو اپنی اولاد کے بارے میں جانتا تھا کہ
کامیابی صرف اس طرح ملتی ہے کہ پیلے اس کے لئے صلاحیت اڈ
استعداد پیدا کی جائے، وہی شخص قوم کی اولاد کے بارے میں
اپنی ساری سرگرمیوں کا نقشہ اس طرح بناتا ہے گویا تقریر اور
مطالبات ساری کامیابیوں کا بازار ہیں۔ یہ لامحالہ جدوجہد
بالآخر جب ناکام ہو جاتی ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اب وہ اپنی

تاریخ کا ایسب

قدیم ترکی میں دو شخصیتیں علمی و فکری حیثیت سے انتہائی نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک نامق کمال (۱۸۸۸-۱۸۳۰) دوسرے ضیاء گوک الپ (۱۹۲۳-۱۸۷۵) دونوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دونوں ترکی کے علاوہ عربی اور فریج زبانیں جانتے تھے۔ انیسویں صدی کی مسلم دنیا کی دوسری تمام شخصیتوں کی طرح اگرچہ یہ دونوں ہی سیاست سے متاثر تھے۔ اور سیاسی انقلاب کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے۔ تاہم دونوں میں یہ فرق تھا کہ نامق کمال نسبتاً معتدل اور متوازن فکر کے آدمی تھے۔ وہ عملی سیاست سے متاثر ہونے کے باوجود اسلامی اصطلاحوں میں سوچتے تھے اور ”ترک اتحاد“ کے بجائے ”اسلامی اتحاد“ کے الفاظ بولتے تھے۔ مزید یہ کہ نامق کمال کو ترکی کی جدید نسل میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ خالدہ ادیب خانم نے ان کے بارے میں لکھا ہے:

”نامق کمال ترکی جدید کی محبوب ترین شخصیت تھی۔ ترکی کے افکار و سیاسیات کی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی دوسری شخصیت کی پرستش نہیں کی گئی۔“

Halde Edib, Turkey Faces West, P.84

دوسری طرف ضیاء گوک الپ ایک آزاد خیال آدمی تھا۔ اس کے فکری نظام میں اسلام بنیادی عامل کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ ترکی کی تعمیر نو خالص قومی اور مادی بنیادوں پر کی جائے۔ وہ اسلامی تہذیب کے بجائے مغربی تہذیب کا پر جوش علم بردار تھا۔ ترکی کی بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ ترکی میں نامق کمال جیسے لوگوں کے افکار کو غلبہ نہیں ملا۔ بلکہ ضیاء گوک الپ جیسے لوگ عملاً وہاں کی سیاست و قیادت پر چھانگے۔ اس کی کم از کم ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ضیاء گوک الپ کے افکار کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کمال اتاترک (۱۹۲۳-۱۸۸۱) جیسا طاقتور اور مضبوط ارادہ کا آدمی مل گیا تھا۔

وہ اسلام پر

کتاب لکھ رہے ہیں

ڈاکٹر آر پی۔ تریپاٹھی مغل تاریخ پر
سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب مسٹری

آف دی مغلز نے اپنے موضوع پر
غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے۔ وہ اردو، فارسی
ہندی، سنسکرت اور انگریزی زبانوں سے بخوبی
واقف ہیں۔ آج کل وہ لندن کے قریب اسکس
میں مقیم ہیں اور اسلام پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں
۸۶ سال کی عمر کے باوجود وہ چار سال سے ہر روز
کم از کم سات مکمل گھنٹے مطالعہ میں صرف کرتے ہیں

تاکہ اس عظیم مذہب کے بارے میں اپنی کتاب کے لئے مواد جمع کر سکیں۔

ڈاکٹر تریپاٹھی کی ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی جہاں ان کے والد سرکاری ملازمت میں تھے۔ بنارس یونیورسٹی سے انھوں نے ایم۔ اے کیا۔ اس کے بعد لاہور یونیورسٹی میں لکچرر کی جگہ مل گئی۔ اس زمانہ میں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک انگریز افسر نے اتفاقاً ان کا لکچر سنا۔ اس لکچر سے وہ متاثر ہوا اور اس نے اس کا اعتراف اس طرح کیا کہ لندن کے اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز میں ان کو اسکالرشپ دلوادی۔ یہ ۱۹۱۶ء کا واقعہ ہے مگر جب وہ لندن پہنچے تو اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ میں آپ کو براہ راست ریسرچ میں داخلہ نہیں دے سکتا۔ پہلے آپ کو ہمارے یہاں سے ایم۔ اے کا امتحان پاس کرنا ہوگا۔

ڈاکٹر تریپاٹھی کو پرنسپل کی بات پسند نہیں آئی۔ وہ مشہور پروفیسر لاسکی سے ملے اور ان کو ساری بات بتائی۔ پروفیسر لاسکی نے کہا کہ آپ کسی بھی اپنے پسندیدہ موضوع پر ایک مضمون لکھ کر مجھ کو دکھائیے۔ انھوں نے مغل ایڈمنسٹریشن پر دس صفحات کا ایک مضمون لکھ کر پیش کیا۔ پروفیسر لاسکی کو وہ مضمون پسند آگیا۔ انھوں نے ان کے اسی مضمون پر انھیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیدی۔ اور پھر لندن اسکول آف اکنامکس میں ان کو ریڈر کی جگہ دلوادی جو اس زمانہ میں کسی ہندوستانی کے لئے بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ ۲۰ سال تک اس اسکول میں ریڈر اور پھر پروفیسر رہے۔

Dr. R.P. Tripathi
Hornchurch
Essex, England

ڈیرھ سو برس پہلے

سوسید کی کتاب آثار الصنادید پہلی بار ۱۸۳۷ء میں چھپی تھی۔ اس میں انھوں نے دہلی کی جامع مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”دروازہ شمالی اس مسجد کا پائے والوں کے بازار کی طرف واقع ہے۔ اگرچہ اس طرف بھی کبابی بیٹھتے ہیں اور سودے والے دکانیں لگاتے ہیں۔ لیکن بڑا تماشا اس طرف ماریوں اور قصہ خوانوں کا ہوتا ہے۔ تیسرے پہر ایک قصہ خوال مونڈھا پھلتے ہوئے بیٹھتا ہے اور داستان امیر حمزہ کہتا ہے۔ کسی طرف قصہ خاتم طائی اور کہیں داستان بوستان خیال ہوتی ہے۔ اور صد ہا آدمی اس کے سننے کو جمع ہوتے ہیں۔ ایک طرف مداری تماشا کرتا ہے اور بھان متی کا کھیل ہوتا ہے۔ اور بوڑھے کو جوان اور جوان کو بوڑھا بناتا ہے۔“ صفحہ ۲۷۸

یہ انیسویں صدی کے وسط میں دہلی کے مسلم عوام کا حال تھا۔ خواص کا حال وہی تھا جو بشار بن برد (م ۱۶۷ھ) نے نوامیرہ کے بارے میں کہا تھا۔

ضاعت خلافتکم یا قوم فالتسوا
خليفة الله بين الترق والعود
اے قوم تمھاری خلافت ضائع ہو گئی۔ اب حال یہ ہے کہ اگر تم اپنے خلیفہ کو تلاش کرنا چاہو تو اس کو شراب و سار کی محفل میں پاؤ گے

الرباعہ اکتوبر ۱۹۷۶

ایک سفر

۱۹ جنوری ۱۹۷۶ کو نئی دہلی کے یسپی سفارت خانہ کے پریس ایڈوائزر نے مجھے بتایا کہ حکومت یسپا نے آپ کو ندوۃ الحور الاسلامیہ (۱۔ ۵ فروری ۱۹۷۶) میں شرکت کے لئے مدعو کیا ہے۔ ۲۲ جنوری کو یسپی سفیر ڈاکٹر رجب الزروق سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے فوراً ہی وزیر اعلیٰ ضروری کاغذات دے دیئے۔ دیگر رسمی کارروائیوں سے گزرنے کے بعد ۲۳ جنوری کو ایرانڈیا کے بونگ ۷۷ سے روانہ ہوئی کویت اور روم جوتے ہوئے یکم فروری کو ہم طرابلس کے ہوائی اڈہ پر اترے۔

اس قسم کا سفر میرے لئے ہمیشہ وحشت کا باعث ہوتا ہے۔ ہم دہلی کے ہوائی اڈہ کی عمارت میں داخل ہوئے اور ”صنعتی پنجروں“ کی زندگی شروع ہو گئی۔ ہوائی اڈہ سے ہوائی جہاز میں، ہوائی جہاز سے کار میں، کار سے ہوٹل میں، ہوٹل سے آڈیٹوریم میں۔ غرض صنعتی تمدن کے پیدا کردہ خوبصورت پنجروں کا ایک غیر ختم سلسلہ تھا اور ہم ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہے تھے۔ مشینوں کے معجزے سائنسی کاریگری کے جلوے اور مکمل ترقیوں کے کمالات کے درمیان خود انسان ایک غیر اہم وجود بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر ترقی یہی ہے تو یہ ترقی انسان کو انتہائی مہنگی قیمت پر ملی ہے۔ کھلی دھوپ، تازہ ہوا اور قدرت کی فضا سے محروم ہو کر ہم ایک مصنوعی زندگی میں بند ہو گئے ہیں۔ یہ زندگی بظاہر کتنی ہی حسین اور چمک دار نظر آتی ہو وہ ہماری فطرت کے مطابق نہیں۔ انسان جب قدرتی ماحول میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی قریب ہوتا ہے اور خدا سے بھی۔ جب کہ صنعتی تمدن کے ماحول میں وہ دونوں چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔

مختلف مذاہب کے مشترکہ اجتماعات میں اسلام کی

ناسمجگی کرنے کا موقع مجھے کئی بار ملا ہے:

۱۔ آل مذاہب کانفرنس، سیوہارہ (جنوری) نومبر ۱۹۵۹

۲۔ دشتودھرم سمیلن، الہ آباد مئی ۱۹۶۰

۳۔ ورلڈ فیلوشپ آن ریلیجنس، نئی دہلی فروری ۱۹۶۵

۴۔ مذہب، اخلاق، قانون پرائمریشنل

سمینار، نئی دہلی دسمبر ۱۹۷۳

۵۔ ندوۃ الحور الاسلامیہ، طرابلس فروری ۱۹۷۶

طرابلس کے سمینار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس موقع پر دنیا کے

دوسرے بڑے مذاہب اس لئے جمع ہوئے کہ وہ باہم

اتفاق کی بنیادیں تلاش کریں اور ایک سچی کے الفاظ میں

”ماضی کو غرقۃ الحفظات میں ڈال دیں“ اگرچہ یہ ایک ناقص

ہے کہ اس قسم کی کسی کوشش سے فائدہ دہی گزردہ اٹھا

سکتا ہے جو اس سے پہلے اپنی کوئی مثبت جدوجہد منظم کر چکا

ہو اور اس کو باقاعدہ چلا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دیشی نے

اس موقع پر حکومت یسپا سے یہ اجازت حاصل کر لی کہ وہ

بن غازی میں اپنا ایک چرچ قائم کرے۔ جب کہ مسلمان اس

سمینار سے اس قسم کا کوئی ٹھوس فائدہ حاصل نہ کر سکے۔

سمینار کا خاص مقصد دونوں مذاہب کے درمیان

متفقہ بنیاد تلاش کرنا تھا۔ سب سے زیادہ طویل گفتگو جس

مسئلہ پر ہوئی وہ یہ کہ مذاہب کا تصور کیا ہے۔ مسلم جانب کا

زور اس پر تھا کہ مذاہب ایک مکمل قانون ہے۔ زندگی کے

تمام معاملات اس کے دائرہ میں شامل ہیں۔ اس کے برعکس

یسپی جانب کا کہنا تھا کہ مذاہب ایک روحانی چیز ہے، وہ

بطور ایک قوت محرکہ کے انسان کی سرگرمیوں میں شامل رہتا

ہے۔ مگر قوانین و ضوابط کی شکل میں وہ اپنا کوئی مخصوص ٹھکانہ

نہیں رکھتا۔ کچھ لوگوں نے یہ بحث جھڑک کر مجلس میں کافی گرمی پیدا

کی کہ عیسائی حضرات فلسطین اور اس قسم کے دوسرے معاملات

میں مکمل کر مسلمانوں کی حمایت کیوں نہیں کرتے۔

میں نے اپنی تقریر میں اس پر زور دیا کہ ”اس قسم کے

تمام مسائل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل سوال اسلام کے مذہبی استناد کو تسلیم کرنے کا ہے جس کا عیسائی حضرات اب تک انکار کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ ایسے عیسائی کثیر تعداد میں موجود ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بطور واقعہ تسلیم کرتے ہیں۔ مگر ان کا یہ ماننا انفرادی طور پر ہے کلیسا نے ابھی تک اس کو نہیں مانا ہے۔ "لیبیا کے ایک پادری نے اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ میں حضرت محمد کو سچا رسول مانتا ہوں۔ مگر وٹیکن کے نمائندہ نے یہ کہہ کر اس کی تردید کر دی کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہے۔ تاہم اس نے کہا کہ وٹیکن نے ایک کمیٹی خاص اس مقصد کے لئے مقرر کی ہے جو اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا ہم حضرت محمد کی نبوت کو بطور واقعہ تسلیم کر سکتے ہیں۔

راقم الحروف نے اپنے مقالہ میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ بنیادی نکتہ جہاں سے مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ "فارقلیط" کی تعبیر کا اختلاف ہے۔ یوحنا کی انجیل صاف طور پر بتاتی ہے کہ حضرت مسیح نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرے بعد خدا ایک تسلی دہندہ (یا ستودہ صفات) بھیجے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ کل سچائی کو ظاہر کرے گا، وہ دنیا کا سردار ہوگا، وہ ان باتوں کو بھی بتائے گا جو میں نے نہیں بتائیں۔

یہ اور اس طرح کی دوسری پیشین گوئیاں حضرت مسیح کے بعد کی شخصیتوں میں جس کے اوپر صادق آتی ہیں، وہ صریح طور پر پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ مگر مسیحیوں نے "تسلی دہندہ" کو روح القدس قرار دے کر اسے مفہوم کھاٹ دیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ تسلی دہندہ روح القدس کی شکل میں حضرت مسیح پر ایمان والے کے اوپر آتا ہے اور ان کے ذریعہ ان سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت مسیح نے نہیں بتائیں۔ اس تعبیر کے ذریعہ انھوں نے ان تمام اضافوں کو قبیحانہ

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶ء

قرار دینے کا جواز ڈھونڈھ لیا جو حضرت مسیح کے بعد ان کے ماننے والوں نے حضرت مسیح کے مذہب میں کیں۔ اس نے کلیسا کو حضرت مسیح کا دائمی اور مستند نمائندہ بنا دیا۔ اس طرح انھوں نے اپنے آپ کو اس آخری اور ابدی سچائی سے محروم کر لیا جو پیغمبر اسلام کے ذریعے ظاہر کی گئی ہے۔ "فارقلیط" کی صحیح تعبیر کی جائے تو اس سے نبوت محمدی کا اثبات ہوتا ہے اور اس کی غلط تعبیر کی جائے تو اس سے کلیسا کا مذہب برآمد ہو جاتا ہے

تاہم مسیحی جانب نے اس نقطہ نظر سے بچنے کی کوشش کی اس کی کوشش یہ رہی کہ اس اختلافی بحث کو نظر انداز کر کے اتفاق کی مشترک بنیادیں تلاش کی جائیں۔

مسیحی جانب کے بعض ذہین لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مسیحیت کے جو عقائد اسلام کی نظر میں قابل اختلاف ہیں، ان کی ایسی خوبصورت تائید کی جائے کہ وہ قابل قبول نظر آئے لگیں مثلاً مسیح کے ابن اللہ ہونے کا معاملہ۔ ایک مسیحی نمائندہ ڈاکٹر شولیکل نے کہا کہ مسیح کے ابن اللہ ہونے کا مطلب دراصل بشریت کے اعلیٰ میار کو منسلک کرنا ہے۔ انسان ایک بشر کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعہ اس کو فانی بنانا ہے۔ مسیح کا خدا کا بیٹا ہونا اعلیٰ ترین انسانی بلندی کی تمثیل ہے۔ مگر یہاں فوراً یہ سوال تھا کہ مسیح کا ابن اللہ ہونا اگر تمثیلی معنوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان خدا کا بیٹا بن سکتا ہے۔ اس تعبیر کے بعد کفارہ کے عقیدہ کے لئے کوئی بنیاد نہیں رہتی جس پر موجودہ مسیحیت کی ساری عمارت قائم ہے ایک طاقتور شخصیتوں میں نے ڈاکٹر شولیکل کے سامنے یہ سوال رکھا تو انھوں نے کہا کہ یہ نقطہ نظر بلاشبہ وٹیکن کے سرکاری عقیدہ کے خلاف ہے۔ مگر ہمارے یہاں فکری آزادی ہے۔

وہ واحد مسئلہ جس پر دونوں فریقوں کا سب سے زیادہ اتفاق ہو سکا وہ "انحراف الشباب فی جانبین" کا مسئلہ تھا یہ مسلم اور عیسائی دونوں معاشرہ کا مشترک مسئلہ

ہے کہ فوجوان طبقہ مذہبی روایات سے کٹ کر اتحاد کی طرف
چلا جا رہا ہے۔ متفقہ طور پر یہ رائے سامنے آئی کہ اس مسئلہ
کے مقابلہ کے لئے دونوں کو مل کر کام کرنا چاہئے۔ مگر اس
معاملہ میں کوئی ٹھوس پروگرام وضع نہ کیا جاسکا۔ ایک صاحب نے
”بد سلاخوار مع المحدثین“ کی تجویز پیش کی یعنی جس طرح
مسلمان اور عیسائی یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اسی
طرح محدثین سے بھی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مگر یہ کوئی تجویز
نہیں اس قسم کی باتیں صرف یہ ثابت کرتی ہیں کہ مسئلہ کے
احساس کے باوجود اس معاملہ میں ابھی تک زیادہ گہرائی سے
سوچا نہیں جاسکا ہے۔

راقم الحروف کا تجربہ ہے کہ ۹۹ فی صد لوگ وقت
اور موضوع کے حدود میں رہ کر بولنا نہیں جانتے۔ طلبہ کا
سمینار بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھا۔ بیشتر تقریریں درمقابلہ فیضوی
طور پر طویل اور موضوع سے ہٹے ہوئے تھیں۔ ایک شخص کھڑا
ہو کر یہ کہتا: انی لا احب الاطالۃ علیکم اور جب اس اظہار
کے باوجود اس کی تقریر لمبی ہو جاتی تو آخر میں معذرت کرتا کہ:
ایہا الاخوة اشکرکم علی صبرکم۔ ایک شخص اصل موضوع
سے ہٹ کر کسی دوسرے موضوع پر لمبی تقریر کر
ڈالتا اور پھر یہ کہہ کر حاضرین کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا:
فما اظن انی قد ابتعدت من الموضوع۔ کوئی شخص
مختصر وقت میں اپنی تقریر ختم کر دیتا تو یہ اتنی نادر چیز ہوتی کہ
صدر جلسہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی ادا کرتا:
اشکر خاصۃ علی تعبدہ بالوقت المحدد

ندوة الحوار الاسلامی المسیحی میں ایک جرمن پادری
سے میں نے بائبل کے عربی ترجمہ کی خواہش ظاہر کی۔ اگلے دن
اس نے نہایت عمدہ چھپائی اور نہایت عمدہ جلد کے ساتھ
عربی انجیل کا ایک نسخہ مجھے ہدیہ پیش کیا۔ میں نے کہا۔ کیا مکمل
بائبل عربی میں مل سکتی ہے۔ اس نے کہا ضرور۔ یہاں تو ہمارے
پاس اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ البتہ آپ اپنا پتہ دے
دیجئے۔ ہم جرمنی سے بھیجوا دیں گے

الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۶ء

مسیحی مبشرین اپنی مقدس کتاب ہر زبان میں سارے
عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ کاش اسی طرح ہم قرآن کو ہر زبان میں
ساری دنیا میں پھیلا سکیں۔

فروری کی ۳ تاریخ تھی اور شام ۶ بجے کا وقت۔
طلبہ کے مسرح النحر میں ۶۰ سے زیادہ ملکوں کے تقریباً پانچ
سومسلمان اور عیسائی جمع تھے۔ اچانک کارروائی رک گئی۔
لوگ گیٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ فوٹو گراف بھاری بھاری
کیمروں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے مسلسل شاٹ لینے لگے۔
معلوم ہوا کہ لیبیا کے صدر کرنل معرقذانی آئے ہیں۔ وہ
بالکل اچانک آئے تھے۔ لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو
ڈانس پر لے جائیں۔ مگر وہ عام لوگوں کے ساتھ ایک خالی
سیٹ پر بیٹھ گئے اور نہایت خاموشی کے ساتھ کارروائی
سننے لگے۔

ڈبلا پتلا سا ایک آدمی، کھلا سر، کالے رنگ کا
معمولی کوٹ پتلون جس پر ٹائی بندھی ہوئی نہیں تھی۔ ہر قسم
کے نشان سے خالی ایک معمولی آدمی کی طرح اپنی کرسی پر
خاموش بیٹھا ہوا تھا۔

کارروائی بدستور جاری تھی۔ درمیان ہی وقفہ کے بعد
دوسری نشست میں لوگوں نے صدر قذافی سے اصرار کیا تو
وہ ڈانس پر گئے۔ وہاں بھی کسی امتیازی نشست پر نہیں بیٹھے
بلکہ ایک عام کرسی پر بیٹھ گئے۔ درمیان میں تین بار انھوں
نے لوگوں کی فرمائش پر تقریر کی۔ تینوں تقریریں سادہ الفاظ
کے ساتھ کسی تمبید کے بغیر شروع ہوئیں اور بالکل اچانک ختم
ہو گئیں۔ مسیحی جانب نے مذہب کا روحانی تصور پیش کیا تھا
اور کہا تھا کہ مذہب کو حکومت وغیرہ کے معاملات میں دخل
نہیں کرنا چاہئے۔ مذہب کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ فوت
محرمہ (MOTIVE FORCE) کے طور پر تمام سرگرمیوں میں
کام کرے۔ صدر قذافی نے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی
تقریر میں کہا کہ وینکین میں تو عیسائیوں کی حکومت قائم ہے۔
وہ کیسے ہے۔

محمد سليمان
المتأسف

امتاع مع «وحيد الدين خات»
مؤلف «الاسلام يتحدى»

متى نستوعب تقاليد العصر من اجل الدعوة للاسلام؟

وحيد الدين خان مفكر اسلامي .. مؤسس مدرسة اسلامية جديدة في الفكر الاسلامي المعاصر .. وهو رئيس تحرير «الجمعية الاسبوعية» اكبر المجلات الاسلامية في الهند ولوسمها انتشارا ، ومؤلف «الاسلام يتحدى» الذي يعد نهجا مستقلا في تقديم الاسلام بأسلوب العصر وعلى ضوء العلم وتناجيه الباهرة ، وهو مؤسس مدرسة اسلامية جديدة قوامها الدعوة الى الدين الاسلامي كما هو دون الخروج به الى ما تمكسه الظروف النفسية للمسلمين في العصر الحديث . وقوامها ايضا فهم العصر كما هو دون الخروج به الى ما تمكسه نفسيات المسلمين نتيجة للانبهار من جهة ونتيجة للجهل ايضا .
هي - اي هذه المدرسة - تؤمن بوجود مواجهة التحديات التي يواجهها المسلمون بنفس المصطلحات والوسائل التي يستخدمها الاعداء .. ونبدأ الاتجاه الى تحويل الاسلام من دعوة الى حزب سياسي ، لومن فكر روجيه الى فكر سياسي او فكر ايدولوجي مركزا على التواحي العلمية في العصر باعتبارها المدخل الجديد لتقبل الاسلام ، باعتباره الحقائق الوحيدة في هذا العالم في مجال العقيدة .

أن يفهم فهما سليما بعيدا عن
التصورات المسبقة التي تعوق
ادراك الانسان عن الحكم
الصحيح .

• هناك عدة مسائل نرغب
في طرحها او دوما . نأملنا في
مؤلفاتكم وبالذات « حكمه
الدين » - أي أننا نريد أن نعرف
على ماذا تبنيون رأيكم في المركز
الاسلامي .. كمشروع هام
يجب أن يقوم به المسلمون وفق
تصوركم التسامح الذي
عرضتموه في منشور خاص .

توافق كبير بين هذه المقترحات
وبين قرارات المؤتمر الاسلامي
الذي عقده المركز العام لجمعيات
الشيان المسلمين في أبريل عام
١٩٧١ م .

ولقد كان لقاءنا بهذا المفكر
الهندي للمسلم ابان انعقاد الحوار
الاسلامي المسيحي في طرابلس،
والذي حضره بصفه مراقبا .
ونحن مع تقديرنا له لفتح قلبه
لنا .. تمنى أن يفتح القراء
قلوبهم له فهو صاحب رغبة في

والفكر الهندي هو الاخر
صاحب مشروع المركز الاسلامي
وقد عرض هذا المشروع في
كتب صغير بعد أن قام بدراسة
عميقة لتطهرتين في التاريخ
الحديث .. وهما اليسابان
واليهود في الولايات المتحدة
الامريكية .

ولقد جات لرايات مؤتمر
الدعوة الاسلامية الذي انعقد في
طرابلس الغرب في ديسمبر
عام ١٩٧٠ بمائدة بصورة مدعنة
لهذا البرنامج ، وكذلك يوجد

لقاءات سريعة

من مفكرى الاسلام المشاركين في اعمال الحصاد
الفكر الاسلامي وحيد الدين خان رئيس تحرير مجلة (الجمعية
الاسبوعية) التي تصدر في دلهي بالهند وصاحب اكتاب
التحرير (الاسلام يتحدى)
حول تراثاته الاسلامية الجديدة قال (للجهد) انه قد
انتهى من اعداد دراسة شاملة تصدر في كتاب بعنوان
(الاسلام) يبرز فيه الحقائق الاساسية للاسلام في
الباكستان كتاب (الله واحد ورسوله واحد وعظم واحد)

ليبيا کے دوران قیام میں وہاں کے اخبارات کے نمائندوں
نے صاحب مضمون سے ملاقاتیں کیں اور اس کی رپورٹیں
شائع کیں۔ روزنامہ النفر الجدید (طرابلس) کے ہفتہ وار
ادیشن الاسبوع الثقانی (۲۶ مارچ ۱۹۷۹ء) میں جو
تفصیلی انٹرویو شائع ہوا تھا اس کے ابتدائی حصہ کا
چرچہ مقالے کے صفحہ پر درج ہے۔ روزنامہ الجہاد
(۵ فروری ۱۹۷۹ء) کے صفحہ ملاقات کا پہلا پیرا لکھا یہ تھا

جہازوں تک سے مسلح تھی، کوئی بھی کارروائی کرنے کی کوشش نہ
رکھی تھی مگر انھوں نے جان پر کھیل کر ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر لیا
اور اچانک اعلان کر دیا:

قامت قوات المسلحة
بالاطاحة بالنظام
الرجعي المتخلف المتعفن
وهكذا من الآن تعتبر
ليبيا جمهورية حرة
ذات سيادة تحت اسم
الجمهورية العربية
الليبية (رئيسي ابني)

اس سیمینار کا سب سے زیادہ مؤثر حصہ اس کا
خاتمہ تھا۔ دونوں طرف کے نمائندوں نے نہایت مخلصانہ
جذبات کا اظہار کیا۔ مسلم نمائندہ نے کہا: اذا مشيتم اليينا
ميلا مشينا اليكم ميلين، واذا اتيتم اليينا مصاحفون
هرولنا اليكم معانقين۔ مسلم نمائندہ نے رواداری کی اہمیت
بتاتے ہوئے کہا: نحن بمعندنا وادعائتم بمعندكم ولكن
راي۔ مسیحی نمائندوں کا رویہ بھی نہایت دوستانہ تھا۔ ایک
مسلم نمائندہ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ وہ فلاں مسیحی نمائندہ سے
لاؤگٹنگو کے دوران اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے
بعد مسلم نمائندہ نے یہ آیت پڑھی: وَلَيَجِدَنَّ أَشْرًا لَهُمْ مَعُودَهُ

سیمینار کے بعد طرابلس میں دو ماہ قیام رہا۔ بہت سے
لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بہت سے اجتماعات میں خطاب
کرنے کا موقع ملا۔ اس کا ذکر علیحدہ تفصیل چاہتا ہے۔
۱۸ فروری کو معمر قذافی (صدر جمہوریہ لیبیا) سے بھی ملاقات ہوئی
فواہی انھوں نے کہا ”میں آپ کی کتاب الاسلام متحدی
پڑھ چکا ہوں“ عربی میں یہ کتاب اب تک دس سے زیادہ بار
چھپ چکی ہے اور پورے عالم عرب میں پھیلی ہے۔ انھوں نے
کتاب کو ایک عظیم کتاب بتایا۔ ملاقات کے دوران صدر قذافی
نے اپنے ایک ساتھی سے راقم الحروف کا تعارف کراتے ہوئے
کہا: هو مفكر ومؤلف كبير ونحن نقدره
الجہاد (طرابلس) ۸ فروری ۱۹۷۹ء

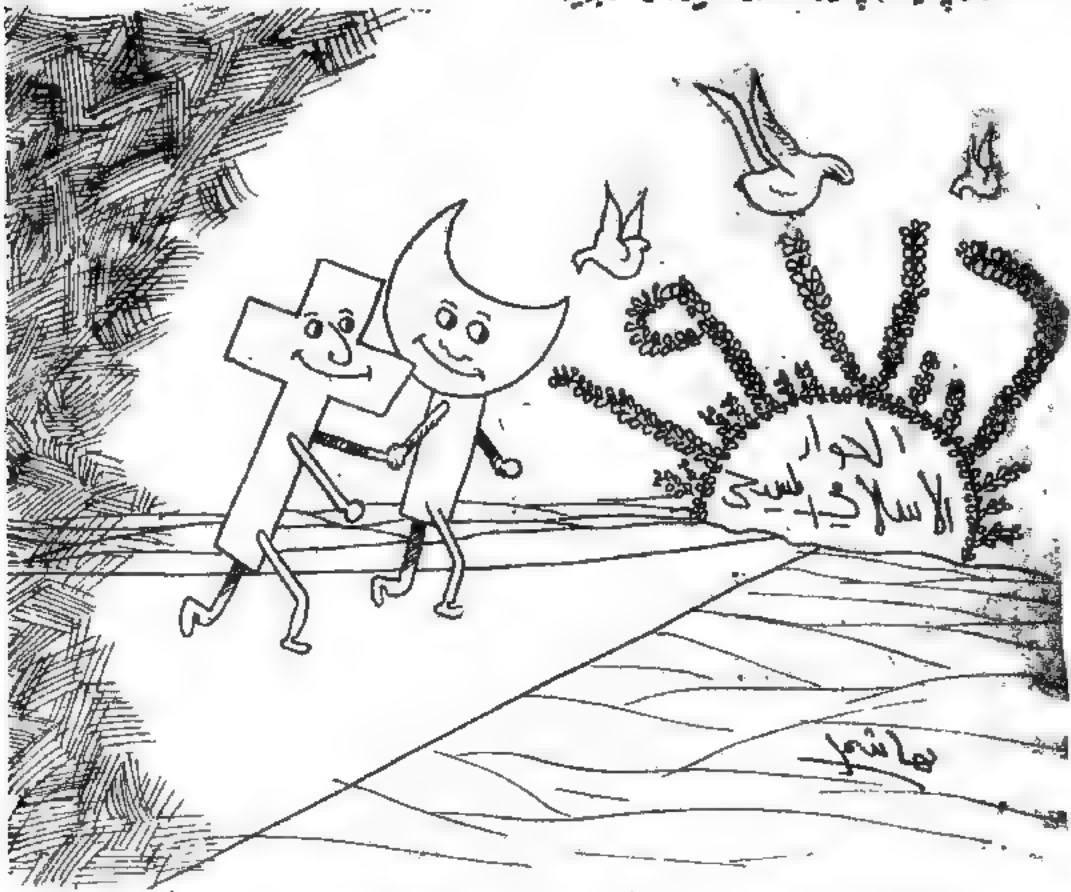
صدر قذافی انتہائی سادہ آدمی ہیں۔ بظاہر ان کو دیکھ
کر کسی قسم کی عظمت کا تصور نہیں ہوتا ”یہی وہ آدمی ہے جو
لیبیا کا حکمراں ہے جس کے ہاتھ میں پروٹار کے خزان ہیں“
میں نے سوچا ”اس معوی سے آدمی میں وہ کون سی خصوصیت
ہے جس نے اس کو اس مقام تک پہنچایا“ اور پھر میرے دل
نے جواب دیا ”خطرہ (RISK) مول لینے کی صلاحیت۔“
یکم ستمبر ۱۹۷۹ء کو جب قاریونس کے محسک (پیرک) سے اس
معمولی افسر اور اس کے ساتھیوں نے بے غازی کی طرف مارچ
کیا تو ہر لمحہ ان کے لئے موت کا لمحہ تھا۔ سابق شاہ ادریس
اگرچہ اس وقت ترکی میں تھے مگر ان کی سیکورٹی فوجس جو ہوائی
الرسالہ اکتوبر ۱۹۷۹ء

کافر نفسوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے کانفرنس ہال کے باہر اپنی عملی بنیاد تیار کر رکھی ہو

اور قرأت کے تمام قواعد کے ساتھ کہیں۔ قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا اور آخر میں صدق اللہ العظیم کہا۔ اصل انجیل بلاشبہ ایک خدائی کتاب تھی۔ مگر اس کا موجودہ عربی ترجمہ ظاہر ہے کہ انسان کے قلم سے ہے۔ اس کے برعکس قرآن کی زبان الہامی زبان ہے جب دونوں کتابوں کے حصے ایک ساتھ پڑھے گئے تو یہ گویا خاموش اعلان تھا کہ یہ انسانی کلام ہے اور وہ خدائی کلام۔ انجیل کی قرأت میں ساری کوشش کے باوجود کوئی شکوہ پیدا نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس قرآن حیرت انگیز طور پر ایک عظیم کلام کی مانند ہال کے اندر گونج رہا تھا۔ اس کی مجدد سماعت ہی یہ بتانے کے لئے کافی تھی کہ یہ ایک بلند تر خدائی کلام ہے نہ کہ کوئی انسانی کلام۔

یٰلَیْقَیْنِ آمَنُوا... (مائدہ ۸۳-۸۲) تاہم یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ تقریروں کے ساتھ تالیوں کی دھوم مچی۔ مگر جب ایک مسلم نمائندہ نے کہا "ہم گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان کی طرف خدا کے پیغمبر تھے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف خدا کے پیغمبر ہیں" تو مسلمانوں نے دیر تک تالی بجائی مگر کسی نشستوں پر خاموشی طاری نہ ہوئی۔

ہر فرد کی شام کو سینار کا خاتمہ انجیل اور قرآن کی تلاوت پر ہوا۔ دونوں تلاوتیں ایک عیسائی عالم نے کیں۔ پہلے اس نے انجیل (متی باب ۲۵) عربی میں پڑھی۔ پڑھنے والا پادری نہایت خوش الحان تھا اور خالص عربی لہجہ میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد اسی پادری نے قرآن (بقرہ) آخری آیات اور سورہ طہ کی کچھ آیات پڑھیں۔ دونوں تلاوتیں اس نے تجوید

مسلم۔ عیسائی سمینار کے بائیسویں عربی کارٹون طرابلس کے اخبار الجہاد (۸ فروری ۱۹۷۶) سے لیا گیا ہے۔

اُس کا حکم تھا کہ

مَوْتُ کا لفظ

اُس کے سامنے بولا نہ جائے
مگر اُس کے ۲۰ ساٹھویں برس پہلے کہ

اُس کو معلوم ہوا کہ

کوئی شخص مَوْتُ کو

جیت نہیں سکتا

اسپین کے ڈکٹر فرینکو، کئی دن بیماری
سے جنگ کرنے کے بعد آخر کار اس دنیا سے چل بسے
اب اس قسم کے دو لیڈر بچے ہیں۔ وہ ہیں یوگوسلاویہ
کے مارشل ٹیٹو اور چین کے ماؤسی تنگ۔ دونوں کی
عمر ۸۰ برس سے زیادہ ہے۔

فرینکو کا عرصہ حیات لمبا کرنے کی غرض
سے اسپین میں ڈاکٹروں نے جو رات دن کوشش کی
اُس سے میڈیکل حلقوں میں بڑی زبردست بحث
چھڑ گئی تھی کہ کیا اُس وقت جبکہ قدرت کے تمام
قوانین کے مطابق اُن کے حواس جواب دے چکے
تھے۔ انہیں کچھ ہفتہ پیشتر ہی مرنے دینا چاہیے تھا؟
یا کیا ڈاکٹر اس بات میں حق بجانب تھے کہ ہر قسم کی
میڈیکل امداد انہیں مہیا کر کے کچھ دیر تک اور جسمانی
طور پر زندہ رکھنے کے لئے اُن کے درجہ حرارت کو خرابی

السالہ اکتوبر ۱۹۷۶

طور پر مجبور کر دیتے۔ علاوہ بریں کیا یہ بات اخلاقی امور
کے مطابق ہے کہ قوم کے کسی لیڈر کی زندگی مصنوعی
طور پر لمبی کرنا چاہیے یا کہ اُسے لمبا کیا جاسکتا ہے کیونکہ
یہ میڈیشن کی دنیا میں ایک زبردست بحث چھڑنے کا
سبب ہو سکتی ہے۔ بہت سے اسکالروں نے اس
موضوع پر بحث کی ہے۔

یہ امر غیر معمولی طور پر اتفاقیہ ہے کہ اس
معاملہ پر ایک کتاب ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے
جس کی تصنیف پر ۱۳ سال لگ گئے تھے۔ مشہور
مورخ پال مرے کنیڈال نے یہ کتاب فرانس کے
۱۱ ویں بادشاہ لوئی کے بارے میں لکھی ہے جسے مرے
۵۰۰ برس ہو چکے ہیں۔ لوئی ایک ایسا بادشاہ تھا جو
مرزا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے اُس نے بہت کوشش
کی کہ اُس کی زندگی کو طوالت دی جائے۔

ماؤ، ٹیٹو اور فرینکو کی مانند بادشاہ لوئی
ایک ایسی قوم جس کی مرکزی سرکار بہت مضبوط
تھی۔ بنانے کے لئے ذمہ دار تھے۔ اور جو اُن کے آنکھ
بند کرنے کے بعد انتشار یا خانہ جنگی کا شکار ہو سکتی تھی
اُسے اس بات کا بخوبی علم تھا، جیسا کہ ہمارے جدید
زمانہ کے لیڈروں کو علم ہے۔ ایک جیسے مسائل کے
لئے اُس کے حل بھی ویسے ہی تھے۔ لوئی کی عمر ۵۸
سال کی تھی جب اُس پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ اُسے
تب اس امر کا علم ہو گیا کہ وہ بہت دیر تک زندہ نہ
رہ سکے گا۔ کیونکہ اُس کے پرچار میں کوئی بادشاہ اپنا
۶۰ واں جنم دن منانہ سکا تھا۔

لوئی کسی محفوظ قلعے میں امن و شanti سے رہا
چاہتا تھا۔ چنانچہ اُس نے ایک محل میں رہنا شروع
کیا جہاں بہت کم لوگوں کو داخلہ کی اجازت تھی۔ اس
محل کی طرف جانے والی سڑکوں پر جنگلے لگا دیے گئے
تھے۔ اور محل کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی تھی۔

چاہیں تیر انداز پتھروں کی دیواروں پر بیٹھے ڈیوٹی دیتے رہتے تھے۔ انھیں حکم تھا کہ اگر کوئی اجازت کے بغیر محل کے نزدیک آنے کی جرأت کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ علاوہ بریں ۴۰ گھوڑ سوار دن رات علاقہ میں گشت کرتے رہتے تھے۔ محل کے اندر کوئی بڑی عیش پرستانہ زندگی گزرا رہا تھا۔ اُس کے کمرہ میں خوبصورت تصاویر آویزاں تھیں۔ ماہر راگی اپنا راگ بنا کر اُسے خوش رکھتے۔ بڑے بڑے بچروں میں بند کتے اور پرندے جو وہاں رکھے ہوئے تھے اُسے بہت پسند تھے۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے جسم کو اکٹھا کئے اور قابلِ رحم حالت میں آرام کر سی پر ہی گزارتا اس کے سامنے ایک خوبصورت باغ تھا۔ جسے وہ اپنے محل کی دوسری منزل سے دیکھتا رہتا۔

اگرچہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ اپنی قوم کی زندگی اور موت اُس کے اختیار میں تھی۔ اس پر بھی وہ فکر مند تھا کہ اپنی رعایا پر یہ امر کیسے واضح کرے کہ وہ سب سے بڑا حکمران ہے۔ اُس کو سب سے بڑا خدمتہ یہ تھا کہ اختیارات کا خواہشمند کوئی امیر، منصب دار اُسے ہٹا کر خود اقتدار نہ سنبھال لے اور اُسے اپنے آخری ایام ایک دیوانہ بوڑھے کی مانند گزارنے نہ پڑیں۔

اپنے بڑے چاہے میں کوئی ہر ایک پر شبہ کرنے لگا تھا۔ اُسے اپنے پرانے ملازموں پر بھی شک تھا۔ چنانچہ انہیں ہٹا کر اُن کی جگہ اُس نے غیر ملکی بھرتی کر لئے تھے۔ اور پھر اُن کو اور اُن افسروں کو بھی جو اُس کی حفاظت کے لئے امور تھے۔ وہ متواتر تبدیل کرتا رہتا تھا۔ وہ اُن سے بھی کہا کرتا کہ قدرت کو تبدیلی بہت پسند ہے۔ سرکار کے کام کاج میں حصہ لینے کے لئے وہ کافی بولہ بالا ہو چکا تھا۔ اُسے یہ فکر دامگیر تھی کہ بشاید رعایا اس بات کو بھی بھول جائے کہ وہ ابھی تک

الرسالہ اکتوبر ۱۹۶۶ء

زندہ ہے۔ اُس کے ہمعصر ایک مورخ نے اُس کی نسبت تحریر کیا ہے۔ "اُس نے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ ابھی تک حکمران ہے ہر قسم کی چال چلی۔ وہ افسروں کو دھمک کر دیتا اور اُن کی جگہ نئے افسر مقرر کر دیئے جاتے۔ کسی کی وہ تنخواہ کم کر دیتا تو کسی کی تنخواہ میں اضافہ کر دیتا۔ اُس نے اپنا وقت افسروں کو مقرر کرنے اور اُن کا بھٹہ بٹھانے میں صرف کیا تھا۔"

لیکن یہ سب کچھ کافی نہ تھا۔ اداوں کوئی ایک عظیم شکاری تھا۔ جانوروں سے وہ بہت انس کرتا تھا۔ اُس نے گھوڑے اور کتے منگالنے کے لئے یورپ بھر میں اپنے نمائندے بھیجے۔ اور مارکیٹ کی قیمت سے بھی زیادہ دے کر انہیں خرید لیا۔ چنانچہ اٹلی، سویڈن اور جرمنی سے گھوڑے اور کتے آنے شروع ہو گئے۔ جب وہ اُس کے محل میں پہنچ جاتے، اُس کی صحت کمزوری کے سبب اس امر کی اجازت نہ دیتی کہ وہ انھیں دیکھ بھی سکے۔ یا جو لوگ اُن کو خرید کر لاتے ہیں اُن سے بات تک بھی کر سکے۔ لیکن اُسے علم تھا کہ سارے یورپ میں اُس کی اس خریداری پر چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔

اپنی صحت بحال کرنے کا وہ اتنا آرزو مند تھا کہ اُس نے اس امر کا حکم دے رکھا تھا کہ موت کا لفظ اُس کے سامنے بولا ہی نہ جائے۔ اُس کا ذاتی معالج اُس کے ایک نوکر کی ماتند کام کرتا تھا۔ اور بادشاہ کا وہ پسندیدہ بن گیا تھا۔ اُسے ۱۰۰۰۔۔۔۔۔ انہری کراٹن ماہوار دیئے جانے لگے تھے۔ اُس وقت یورپ کے کسی میدان جنگ میں ۴۰ برس کام کر کے بھی ایک فوجی افسر اتنی رقم کما نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص اُس کی زندگی میں ایک دن کا بھی اضافہ کر سکے تو وہ اپنا سالانہ لٹانے کو تیار تھا۔ ۲۳ جولائی ۱۳۸۲ء

کو جب اُس کا ۶۰ واں جنم دن نزدیک آنے والا تھا وہ اور بھی فکر مند ہو گیا۔ اُس وقت وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ مشکل سے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال سکتا تھا۔

اُس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اُس نے ہزاروں سنہری سکے جرمنی، روم اور نیپلز کے گر جاگھروں اور مذہبی رہنماؤں میں تقسیم کرنا شروع کر دیئے۔ اُس نے تین بحری جہاز دے کر اپنے بہترین کپتان ایک جزیرہ کو بھیجے۔ تاکہ وہاں سے بڑے بڑے کھوے لائے جاتیں۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ بحری کھوے زندگی بخش خواص کے مالک ہیں۔

اسے یاد تھا کہ فرانس کے بادشاہوں کو ان کی تاجپوشی کے وقت ایک خاص قسم کی کریم کا تملک لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک کہاوت ہے کہ یہ کریم ملائکہ میں قدیم زمانہ کے ایک بادشاہ کو ایک فاختہ نے مہیا کی تھی۔ اور وہ اس کی موت سے چند ہی دن پہلے ایک سنہری رتھ میں پہنچی تھی۔ لوئی نے تمام مذہبی ذرائع کو جو ممکن تھے اس مقصد کے لئے جٹایا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ رہ سکے۔ آخر کار نیپلز کی ایک گھما سے ایک جوگی اس امید کے ساتھ اُس کے محل میں لایا گیا کہ

اس کی پلار تھنا پھل ہوگی۔ لیکن وہ بے اثر ثابت ہوئی۔ تاہم لوئی اُسے اپنے نزدیک رکھنے کا اتنا خواہش مند تھا کہ اُس نے اپنے وزیر خزانہ کو حکم دے دیا تھا کہ اس جوگی کے لئے سنگترے خریدنے کے لئے خواہ سارا خزانہ کیوں نہ صرف کرنا پڑے ضرور خریدے جائیں۔

لوئی پر پھر فالج کا حملہ ہوا اور ۳۰ اگست کو وہ اس دنیا سے چل پڑا۔ اُس کے منہ سے آخری لفظ یہی نکلے۔

”میں اتنا بیمار تو نہیں ہوں جتنا آپ لوگ خیال کرتے ہیں۔“

فرانس کے عوام کو یہ بات بخوبی یاد ہے کہ کس طرح سے اپریل ۱۹۴۳ء میں صدر جارج پومپیدو نے جب وہ کینسر کی وجہ سے مر رہے تھے اپنے آخری بیان میں کہا تھا۔

”میں اتنا بیمار تو نہیں ہوں جتنا آپ لوگ خیال کرتے ہیں۔“

اور چند روز بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ آخر کار ۱۱ ویں لوئی کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص موت کو جیت نہیں سکتا۔ (ماخوذ)

ایجنسی کی شرائط

- ۱۔ الرسالہ کی جتنی تعداد ہر ماہ مطلوب ہو، اس کے مطابق پوری رقم بطور ضمانت دفتر الرسالہ میں جمع کرنا۔ (مثلاً ماہانہ دس پرچوں کے لئے ۲۰ روپے)
- ۲۔ کم از کم دس پرچوں پر ایجنسی دی جائے گی۔
- ۳۔ کمیشن ۲۵ فیصد
- ۴۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے ہر ماہ بذریعہ وی۔ پی روانہ ہوں گے۔
- ۵۔ ڈاک اور پیکنگ خرچہ ادارہ کے ذمہ ہوگا۔

صنیعہ

شہاب ثاقب

۱۳ نومبر ۱۸۳۳ء کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقہ میں ایک مقام پر لوگوں نے دیکھا کہ آدھی رات سے لے کر صبح تک مسلسل شہاب ثاقب گر رہے ہیں۔ ان کی تعداد کا اندازہ تقریباً دو لاکھ کیا گیا ہے۔ برہنہ آنکھوں سے اس قسم کا مشاہدہ اگرچہ بہت کمیاب ہے۔ تاہم دورین کے ذریعہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد میں ہر وقت شہاب ثاقب کی بارش ہماری زمین پر ہوتی رہتی ہے۔ اندازہ ہے کہ روزانہ تقریباً دس کھرب شہاب ثاقب اوپر سے آتے ہیں جن میں سے دو کروڑ کے قریب زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی رفتار راقفل کی گولی سے سیکڑوں گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یعنی کم و بیش ۲۶ میل فی سکند بعض اوقات ۵۰ میل فی سکند تک بھی دیکھی گئی ہے۔

زمین کے گرد ہوا کا کرہ ایک غلاف کی شکل میں تمام دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی ابتدائی بلندی تقریباً چھ میل ہے۔ اس غلاف کی وجہ سے شہاب ثاقب ہماری زمین تک پہنچ نہیں پاتے۔ بلکہ کرہ ہوا کی اوپری سطح تک پہنچتے ہی ہوا کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں اس ٹکڑے کے سبب سے اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ شہاب ثاقب جل ٹھٹھتے ہیں۔ یہی جلنے کی روشنی ہے جو ہم کو ٹوٹتے ہوئے تارے کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ اس ٹکڑے سے شہاب ثاقب پاش پاش ہو کر یا ایک ذرات کی شکل میں ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہوا کا

غلاف دنیا کے گرد نہ ہوتا تو شہاب ثاقب بہت بڑی تعداد میں نہایت شدت کے ساتھ زمین پر گرتے جن کے غلاف ہم کوئی بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ساری زمین چھلنی ہو کر رہ جاتی۔ چاند کی سطح پر کثرت سے جو غار پائے جاتے ہیں، خیال ہے کہ یہ اسی قسم کے شہابیوں کی بمباری سے پیدا ہوئے ہیں۔

زمین کی طرف آنے والے شہابیوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے جل نہیں پاتے اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ چونکہ زمین کا تین چوتھائی حصہ پانی ہے اور خشکی کا بھی بہت بڑا حصہ جنگل اور بیابان وغیرہ کی شکل میں انسانوں کے خالی ہیں۔ اس لئے یہ اتفاقی شہاب بنے عملایا تو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں یا شہروں سے دور کسی جنگل یا بیابان میں گر پڑتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے بہت سے پتھر کے ٹکڑے پائے گئے ہیں جو غار میں پڑے ہوئے تھے اور اس طرح سمجھا گیا ہے کہ یہ اوپر سے آتے تھے۔ ان شہابی پتھروں میں ایک وہ ہے جو امیری زونامیں پایا گیا تھا جس کا وزن ۵۴ پونڈ ہے۔ یہ زمین پر گر کر گیارہ فٹ تک زمین میں دھنس گیا تھا۔ اسی طرح ایک مقام پر ساڑھے ۳۶ ٹن کا ایک آرمی تودہ پایا گیا ہے۔ اس کو بھی اسی قسم کا آسمان سے گرا ہوا مادہ سمجھا جاتا ہے۔

بلاغت کیا ہے

عبداللہ بن المقفع (۱۳۲-۱۰۶ھ) اپنے زمانہ کا اعلیٰ ترین ادیب تھا۔ فارسی اور عربی دونوں میں اس کو غیر معمولی قدرت تھی۔ اس نے بلاغت کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے: بلاغت یہ ہے کہ جب ایک جمل اسے تو سمجھے کہ وہ بھی اس طرح کی عمدہ عبارت لکھ سکتا ہے۔

سوال و جواب

سوال: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے کلچرل تحفظ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔

جواب: کلچرل تحفظ کی بات کرنے والے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی الگ کلچر نہیں ہے جس کے تحفظ کی ضرورت ہو، اگر کسی چیز کے تحفظ کی ضرورت ہو سکتی ہے تو وہ دین و اخلاق ہے نہ کہ کلچر۔

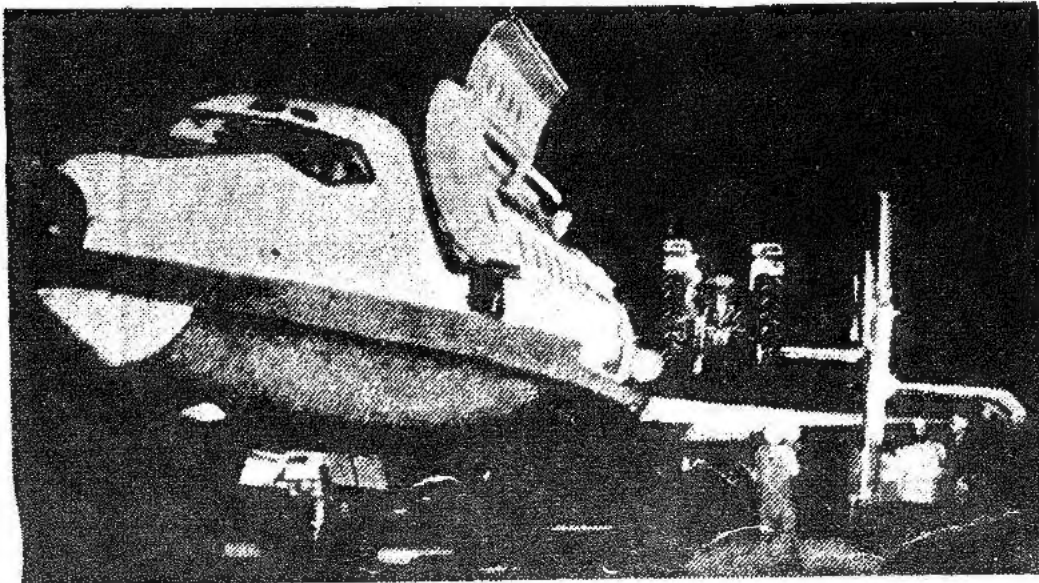
اس قسم کی باتیں اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ مسلمان کی اصل حیثیت کو بھول گئے ہیں۔ مسلمان کی اصل حیثیت داعی اور پیغام بر کی ہے۔ داعی کے مشن کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مدعو سے کلچرل یگانگت پیدا کرے نہ کہ کلچرل بے گانگی۔ لباس اور زبان اور رہن

سہن وغیرہ جن کے مجموعہ کو کلچر کہتے ہیں، ان میں اگر داعی اور مدعو الگ الگ ہوں تو دونوں کے اندر تقاضا اور قربت پیدا نہیں ہو سکتی اور جب تک اس اور قربت نہ ہو، سننے والا نہ سنانے والے کی آواز کو سنے گا اور نہ اس پر دھیان دے گا۔

داعی اور مدعو کے اسی نازک رشتہ کی وجہ سے پیغمبروں کو اسی قوم سے چنا گیا جس کے اندر انھیں دعوتی کام کرنا تھا۔ پیغمبر وہی زبان بولتے تھے جو ان کی مدعو قوم بولتی تھی۔ حتیٰ کہ جب کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فرشتہ بھیجیں تب بھی اس کو تمھارے جیسا آدمی بنا کر بھیجیں گے اور اس کو وہی لباس پہنائیں گے جو تم پہنتے ہو۔ (انعام-۹)

اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کا کلچر بھی وہی تھا جو غیر مسلموں کا تھا۔ ان کے درمیان جو اختلاف ہو وہ اعتقاد اور عمل کی بنیاد پر تھا نہ کہ جدید اصطلاح کے مطابق محض کلچر کی بنیاد پر۔

ٹرکٹروں کی ایک کھیپ کابل کے لئے ہوائی جہاز پر چڑھائی جا رہی ہے۔ افغانستان سے یہ اس قسم کا دوسرا آرڈر ہے۔

Destination Kabul. An Escort tractor, part of a consignment of 400 tractors, being loaded aboard an Ariana Afghan Airlines plane.

ہندوستانی مصنوعات کی مانگ بیرونی ملکوں میں بڑھ رہی ہے۔ افغانستان سے زرعی مشینوں کی ایک آرڈر ملا ہے جس کی قیمت ۳ ملین ڈالر ہے۔ یہ آرڈر جاپان، انگلینڈ اور اٹلی کے مقابلہ کے باوجود حاصل

ہوا ہے۔

AL-RISALA MONTHLY

1036, KISHANGANJ, DELHI-110006 (INDIA)

FOR

BUTTONS

**OF
ALL KINDS**

**FOR
ALL NEEDS**

**IN
ALL COLOURS**

(On Wholesale basis)

CONTACT :

DELHI BUTTONS STORE

1105, NAWAB MANZIL

KISHANGANJ, AZAD MARKET, DELHI-110006

محمداحمد پرنٹر پبلشر مسئول نے اسپرمل پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ ۱۰۳۶ اکشن گنج دہلی سے شائع کیا